

واعظ

جلد چہارم

سلطان ابوالاعلیٰ مولا ابوالنور محمد بشیر صاحب کے مواعظ حسنہ کا مجموعہ

فرید بک سٹال،
لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلطانِ الوعظین جناب مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب مدنیہ طیبہ کو طبعی لوہار کے

مزید بارہ وعظوں کا بیظیر مجموعہ

مکتبہ اہل بیت (ع) لاہور
217/E-B
0347-7412868-0306-773560

واعظ

چوتھا حصہ (۴)

جس میں صداقتِ قرآن، حقیقتِ حدیث، ضرورتِ فقہ، ختمِ نبوت، فضائلِ صحابہ کرام کے علاوہ
مسائلِ جدیدہ مثلاً اسلامی مساوات، التعمیرِ قبر اور سانس کے جدیدہ ابحاث و مسائل پر مشتمل،
مفصل اور مدلل وعظ درج ہیں، ہر وعظ مدلل اور عام فہم انداز میں لکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حیاتِ
اشعار اور لطائف بھی سنسکتے ہیں!

ناشر

فرید بک سٹال
۳۸۔ اردو بازار
لاہور

جلد حقوۃً بحق ناشر محفوظ ہیں

منصف _____ سلطان الواعظین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب

کاتب _____ محمد ابراہیم حضرت کیلیا نوالہ

مطبع _____ جنرل پرنٹرز ۲۲/۱۰ رینگین روڈ لاہور

قیمت _____ روپے

کتاب "واعظ"

از مؤلف

مقبول خاص و عام یہ واعظ کتاب ہے

حسن بیاں میں آپ یہ اپنا جواب ہے

میں کون ہوں بساط ہی میری بھلا ہے کیا

دراصل سب یہ فیض رسالت تاب ہے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دُعا

ہمیشہ مدحتِ خیرِ الا نام میں گزرے
 دعا ہے عمرِ درود و سلام میں گزرے
 نفسِ نفس ترا ذکرِ جمیل ہو لب پر
 نفسِ نفس مرا کیفِ تمام میں گزرے
 (حافظ مظہر الدین)

آ

وعظ سنِ کیف اور سرور میں آ
 آمری بزمِ رنگ و نور میں آ
 دامِ بوجہل و بولب سے نکل
 شاہِ کونین کے حضور میں آ
 (صلی اللہ علیہ وسلم)

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

افضل واعلیٰ اعظم واکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 عظمتِ حوا عظمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم
 اسمِ گرامی اسمِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
 درد کا درماں زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم
 ان کا کوکبِ تاباں چمکا قریہ قریہ بستی بستی
 بستی بستی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 شانِ محمد ہے سبحانی قامتِ زیب ہے لاثانی
 نورِ سراپا نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
 صبحِ ازل اُن سے متجلی شامِ ابد اُن سے نورانی
 آپ مؤخر آپ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم
 دما نظر منظر الدین

تضمین

از مؤلف

حسنِ یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا
 اک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا غش طاری
 حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ
 تم کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری
 اور موسیٰ نے خدا سے یہ بیضا پایا
 نور کے چٹھے ہوئے ہاتھ سے اُن کے جاری
 سامنے آئی جو تصویرِ محمد میرے
 خوابوں اس میں نظر آئیں یہ مجھ کو ساری
 ہوش کھو بیٹھا بشیر اس کا نظارہ کر کے
 بے خودی میں یہ ہوا شعرِ زباں پر جاری
 حسنِ یوسف دم غیلے یہ پہینا داری
 آنچہ خوابوں ہمہ دارند تو تنہا داری

خدا کی قسم

ہے کلام الہی میں شمس و صبحی ترے چہرہ نور فزا کی قسم

قسم شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفِ دو تار کی قسم

ترے خلق کو حق نے عظیم کہا ترے خلق کو حق نے جمیل کہا

کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا ترے خالق حسنِ ادا کی قسم

وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا

کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قسم

ترا مسندِ ناز ہے عرشِ بریں ترا حرمِ راز ہے روحِ این

تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا ترا مثل نہیں ہے خدا کی قسم

یہی کستی ہے طبلِ باغِ جہاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں

نہیں ہند میں و اصغرِ شاوہدی مجھے شوخی طبعِ رضا کی قسم

اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

پہلی نظر

میری کتاب واعظ کی ہمہ گیر مقبولیت اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اُسے ظاہر کرنے کے لیے مجھے کچھ لکھنا پڑے۔ ابتداء میں یہ کتاب میرے نام سے متعارف ہوئی اور احباب اس کا تعارف یوں کراتے رہے کہ یہ وہ "واعظ" ہے جو بشیر کی تالیف ہے اور اب احباب اجتماعات میں میرا تعارف یوں کراتے ہیں کہ یہ وہ واعظ ہیں جو "واعظ" کے مؤلف ہیں۔ آج وہ کون سا واعظ ہے جس کے پاس "واعظ" نہ ہو۔

واعظ کے تین حصے شائع ہو چکے ہیں اور اگر میں کہوں کہ ہر واعظ کے پاس ہر واعظ ہوگی تو غالباً یہ بات غلط نہ ہوگی واعظ کا پہلا حصہ لکھنے کے بعد احباب کے اصرار پر دوسرا حصہ لکھا۔ احباب نے پھر تیسرے حصہ کے لیے اصرار کیا تو تیسرا حصہ بھی لکھا اور واعظ کا انداز بیان کچھ ایسا ذوق افزا ثابت ہوا کہ تیسرا حصہ لکھ دینے کے بعد بھی مجھ سے ان کا پیہم اصرار رہا کہ چوتھا حصہ بھی لکھوں۔ چنانچہ آج میں چوتھا حصہ بھی پیش خدمت کر رہا ہوں اور اپنے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس خدمت کو قبول فرما کر مجھے قیامت کے روز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں رکھے آمین۔

میری کتابوں سے جو احباب کچھ فائدہ حاصل کریں۔ ان سے بھی میری درخواست ہے کہ میرے حق میں دعائے خیر کریں۔

واعظ کے چوتھے حصہ میں جو واعظ درج ہیں زیادہ تر ان کا بنیادی عقاید تعلق ہے

اس پر فتن دور میں ایسے ایسے نئے اور لحاد آمیز خیالات کو اچھا لا جا رہا ہے کہ جنہیں اپنا کر عاقبت کی بربادی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان خیالات باطلہ کے ابطال اور عقاید حقہ کے اسحقاق پر مشتمل ان مواعظ کو لکھا ہے جنہیں پڑھ کر انشاء اللہ آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو گا۔

آج کل مادی عروج اور سائنس کے جدید انکشافات کا بھی بڑا پرچا ہے۔ اس موضوع پر بھی آپ اس مجموعہ میں وعظ پائیں گے۔ خدا کے فضل سے میں نے آج کل کی اس مادی ترقی اور سائنس کو اپنے آقا و مولیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کینز ثابت کیا ہے اور واضح کر دکھایا ہے کہ حق بنی بھی نئی نئی ایجادات سامنے آرہی ہیں ان سب سے ہمارے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بند و بالائشانوں کی تائید ہو رہی ہے۔

مجھے امید کامل ہے کہ وعظ کا یہ چوتھا حصہ بھی پہلے تین حصوں کی طرح مقبول ہو گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

ابوالنور محمد بشیر

فہرست مضامین

واعظ کے پہلے تین حصوں میں چھتیس ^۳ وعظ گزر چکے اور اب یہ چوتھا حصہ سینتیس ^۳ وعظ سے شروع ہوتا ہے			
صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۹	ہر سوال کا جواب	۳	کتاب واعظ
	۱ تئیسواں وعظ	۴	دعا
۲۲	فسخ و کیمیا	۵	آ
		۶	صلی اللہ علیہ وسلم
۲۳	مجموعہ ہدایات	۷	تضمین
۲۵	شفاء و رحمت	۸	خدا کی قسم
۲۶	رام چندر	۹	پہلی نظر
۲۷	ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم		سینتیسواں وعظ
۲۸	ایک مثال	۱۷	صداقت قرآن
۳۰	لطیفہ		مثل
۳۰	حدیث پاک	۲۱	حقانیت
۳۲	تائید قرآن	۲۲	ایک واقعہ
۳۲	پادر ہافس	۲۳	لطیفہ
۳۴	گانوں کی دنیا	۲۵	حفظ
۳۴	ثقافتی و غیر شرعی میلے	۲۶	ایک وی
۳۵	آج کل	۲۸	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۶	بسم اللہ الرحمن الرحیم	۴۶	خاتم کا معنی
۴۷	نورانی تاج	۴۷	مہر کا مطلب
۴۸	حضور کے والدین کریمین	۴۹	بیالیسواں وعظ
۴۹	انتالیسواں وعظ	۸۰	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۴۹	ضرورت حدیث	۸۱	محبت کا اثر
۵۰	اطاعت	۸۲	نئی روشنی
۵۱	رسول سے مراد	۸۳	مسجدیں
۵۲	ابدی اطاعت	۸۵	جنت کے باغ
۵۳	مغالطہ	۸۶	مسجدوں میں دنیوی باتیں
۵۴	ایک بھینگے کا قصہ	۸۹	بازاری مجلس
۵۵	مطاع	۹۲	صحابہ کرام
۵۶	انکار حدیث کا نتیجہ	۹۳	لطیفہ
۵۷	کلمہ شریف	۹۴	ادوات صحابہ
۵۸	اتباع رسول	۹۵	انکار
۵۹	حدیث کی صداقت کا اعتراف	۹۶	خدا کا فیصلہ
۶۰	دوسری حدیث	۹۷	گستاخ
۶۱	پیش گوئی	۹۸	الوکی تفسیر
۶۲	ایک شبہ کا ازالہ	۹۹	دل کی بات
۶۳	بیالیسواں وعظ	۱۰۰	ایک اور آیت
۶۴	ضرورت فقہ		لطیفہ
۶۵	آجکل کے نئے مفسر		صحابہ کے تینتالیسواں وعظ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۲۰	امت میں سب سے بہتر	۱۰۲	خاتم کا معنی
۱۲۱	سراج منیر	۱۰۳	مہر کا مطلب
۱۲۲	صحابہ کرام کی بدولت فتح	۱۰۴	بیالیسواں وعظ
۱۲۳	اللہ والوں کے وسیلہ سے	۱۰۵	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۱۲۴	غیبی امداد	۱۱۰	محبت کا اثر
۱۲۵	روحانی قوت	۱۱۱	نئی روشنی
۱۲۶	قرنی	۱۱۲	مسجدیں
۱۲۷	ستارے	۱۱۳	جنت کے باغ
۱۲۸	کشتی	۱۱۴	مسجدوں میں دنیوی باتیں
۱۲۹	اللہ اللہ	۱۱۵	بازاری مجلس
۱۳۰	خوفِ خدا	۱۱۶	صحابہ کرام
۱۳۱	لطیفہ	۱۱۷	لطیفہ
۱۳۲	خدا کی یاد	۱۱۸	ادوات صحابہ
۱۳۳	دم	۱۱۹	انکار
۱۳۴	حکایت	۱۲۰	خدا کا فیصلہ
۱۳۵	شریت	۱۲۱	گستاخ
۱۳۶	اور سنئے	۱۲۲	الوکی تفسیر
۱۳۷	چوالیسواں وعظ	۱۲۳	دل کی بات
۱۳۸	حسن اخلاق	۱۲۴	ایک اور آیت
۱۳۹	حسن صورت و سیرت	۱۲۵	لطیفہ
۱۴۰	مومن کامل	۱۲۶	صحابہ کے تینتالیسواں وعظ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۱۴۲	ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم	۱۴۹
۱۴۴	ارشادات	۱۵۱
۱۴۵	اخوت	۱۵۲
۱۴۵	السلام علیکم	۱۵۲
	سلامتی	۱۵۲
۱۴۷	ایک شبہ کا ازالہ	۱۵۲
	مدینہ منورہ کا ایک واقعہ	۱۵۵
۱۴۹	افسوس	۱۵۶
۱۸۱	لطیفہ	۱۵۶
	بادی بالسلام	۱۵۶
۱۸۲	مسادات	۱۵۷
۱۸۳	اللہ کی طرف سے	۱۵۸
۱۸۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام	۱۵۹
۱۸۷	حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶۱
۱۸۹	رحمۃ للعالمین	۱۶۲
	عفو و کرم	۱۶۵
۱۹۵	ہمارے لیے	۱۶۸
	سبق	۱۶۸
	ایک واقعہ	۱۶۹
۱۹۶	فرق	۱۷۰
۲۰۰	محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷۱
۲۰۰	لطیفہ	۱۷۱

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۲۹	ہوا کی سیر اور	۲۰۲
۲۳۰	آسمانوں کا سفر	۲۰۲
۲۳۵	آجکل کی ایجادات اور	۲۰۴
۲۳۷	تائید معجزات	۲۰۴
۲۳۷	مریخ تک	۲۰۹
۲۴۰	روحانی طور سے	۲۱۰
۲۴۱	انسانیت اور انسانیت	۲۱۲
۲۴۱	سینا لیسواں وعظ	۲۱۲
۲۴۲	اسلامی ارشادات	۲۱۲
۲۴۵	سائنس کے کمالات	۲۱۵
۲۴۵	عقل کی بات	۲۱۶
	خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۲۱۶
۲۴۹	کے ارشادات	۲۱۷
	لطیفہ	۲۱۷
۲۵۱	خدا کی دعوت	۲۱۸
۲۵۱	حکایت	۲۱۹
۲۵۲	جنت کی وسعت	۲۲۰
۲۵۳	حدیث شریف	۲۲۱
۲۵۵	جنت کا دروازہ	۲۲۲
۲۵۶	سودا اعظم	۲۲۳
۲۵۶	جدید انکشاف	۲۲۴
۲۵۷	توہین رسالت کا اثر بد	۲۲۴

سینہ سوال و عطا

مداقت قرآن

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِي الْمَجْدِ وَالْاِحْسَانِ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
رَسُوْلِهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
اِلٰی يَوْمِ الْمِيْزَانِ ط

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا
فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَدْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (رباع)

اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے
پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے
سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۷۶	آخر دم تک	۲۵۹	خشوع و خضوع
۲۷۶	جعلی وصیت نامہ	۲۶۰	لطیفہ
۲۷۷	دعا	۲۶۲	روشن خیال
۲۷۸	الٹا زمانہ	۲۶۳	پانچ دشمن
۲۸۰	گناہ کی دو قسمیں	۲۶۷	حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا
۲۸۱	قانون النبی کا حق		جنازہ
۲۸۲	حضرت سلیمان علیہ السلام	۲۶۸	تنگ زندگی
	کا قصہ	۲۷۰	لطیفہ
۲۸۳	ایک متکبر کا قصہ	۲۷۱	اطمینان
۲۸۴	علم دین	۲۷۲	طوطا پنجرے میں
۲۸۵	ایک بزرگ کا قصہ	۲۷۲	توبہ و استغفار
۲۸۵	دین کا علم	۲۷۳	رحمت کی ہمہ گیری
۲۸۶	نیچی نگاہ	۲۷۳	فرعون کی بات
۲۸۶	ایک حکایت	۲۷۴	حدیث شریف
۲۸۷	آجکل	۲۷۵	شیطان کا جواب

اور حضور کے بڑے بڑے دشمنوں نے اور بڑے بڑے قادر الکلام، فصیح و بلیغ ادیبوں، شاعروں اور عالموں نے یہ چیلنج سنا، مگر ان کی ساری فصاحت اور بلاغت اور ان کے سارے علوم و کمالات قرآن کے سامنے بیچ ہو گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور کوئی سورۃ قرآن کی مثل نہ بنا سکے۔

ترے آگے یوں ہیں دبے بچے فصیح عرب کے بڑے بڑے

کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں

بھائیو! انسان انسان کا چیلنج قبول کر سکتا ہے اور انسان انسان کی بنائی ہوئی چیز جیسی چیز بنا سکتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کا چیلنج انسان کیسے قبول کر سکتا ہے، اور خدا کی بنائی ہوئی چیز کی مثل انسان کس طرح بنا سکتا ہے؟ یاد رکھئے۔ قرآن پاک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا یا ہوا ہوتا جیسا کہ منکرین کا خیال ہے، تو قرآن کے اس چیلنج پر اس وقت سے لے کر آج تک کے منکرین چپ کیوں ہیں؟ انسان میں مقابلہ اور دوسرے انسان کے دعوے کو توڑنے کی طاقت فطری ہے۔ دیکھ لیجئے اس زمانہ میں فضا کی رفتار، بحری رفتار، تیرنے اور دوڑنے کی اور دیگر فنون کے ریکارڈوں کو توڑنے اور شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے ترقی کر جاؤں اور آگے نکل جاؤں۔ آج ایک انسان ایک نئی مشین تیار کرتا ہے تو دوسرا اس سے بھی اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور بنا بھی لیتا ہے۔ لاسکی، ڈوربین، انجن وغیرہ کی ایجاد پر لوگوں کو کتنا تعجب ہوا تھا۔ مگر کیا ان جیسی ایجادات اور نہ ہونیں؟ ہوں بلکہ ان سے بہتر ہوں۔ تمدنی اور انسانی افعال میں یہی فرق ہے کہ جو کام ایک انسان کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ مگر خدا کے کسی کام پر انسان قادر نہیں۔ آج سائنس کس قدر ترقی کر گئی ہے، اور اس نے طب کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ مگر انسان کے اندر روح ڈالنے یا اُسے موت سے بچانے کے لیے وہ اس سے بھی ہزار گنا ترقی کر جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتی، کہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا کے کام پر انسان قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اُس دور سے اس مقابلہ و ریکارڈ توڑ دوڑ تک جو قرآن کی مثل

حضرات! آج میرے وعظ کا عنوان ہے صداقت قرآن۔ یعنی مجھے بتانا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا سچا کلام ہے، اور اس کی صداقت و حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے منکرین و مشرکین کو مخاطب فرما کر فرمایا ہے کہ اے صداقت قرآن کے منکر و اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں کوئی شک و شبہ ہے تو قرآن پاک جیسی کوئی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ۔ اور خدا کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اور سارے مل کر اپنی اجتماعی کوشش سے قرآن کی مثل ایک سورۃ ہی بنا کر دکھاؤ۔

بھائیو! قرآن کا یہ دعوے و چیلنج ان لوگوں کے سامنے تھا جو اپنی زبان دانی کے زعم میں دنیا کو گونگا کتے اور گونگا سمجھتے تھے اور جن میں ایک سے ایک بڑھ کر فصیح و بلیغ اور ایک سے ایک زیادہ نامور ادیب و شاعر موجود تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف اور آپ کی تکذیب کے لیے ہر ممکن صورت اختیار کرنے والے تھے جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی خاطر انہوں نے اپنے مال برباد کیے۔ جانیں گنوائیں اور ہر قسم کے منصوبے بنائے صرف اس لیے کہ کسی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بھوٹا ثابت کر سکیں۔ ذرا سوچئے کہ اس قسم کے بدترین دشمنوں کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج پیش کیا کہ اگر تم قرآن کو سچا نہیں سمجھتے تو اس کی مثل ایک سورۃ ہی بنا کر دکھاؤ، تو عقل کہتی ہے کہ اس چیلنج کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں اگر قرآن کی مثل کوئی سورت بنا سکنے کی قدرت ہوتی تو اس سے زیادہ اور کوئی سنہری موقعہ ان کے لیے نہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے فصحا میں سے کوئی اٹھتا اور قرآن کی مثل کوئی سورت بنا کر پیش کر دیتا اور کہتا۔ لو اے محمد! تم تو کہتے تھے کہ قرآن کی مثل ایک سورت بھی نہیں بن سکتی۔ یہ تو ہم نے بنا کر دکھا دی ہے۔ اس طرح وہ اپنی دشمنی کا خوب مظاہرہ کر سکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آسانی سے تکذیب کر سکتے تھے۔ مگر حضرات! یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ سارے عرب نے،

کوئی نہیں بنا سکا۔ اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسان اس کی مثل بنانے سے عاجز ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کی مثل بنا سکے۔

دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے:

قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (ہک ع ۱۰)

یعنی اے محبوب انہیں فرما دو کہ اگر سارے آدمی اور سارے جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو اس کی مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

غور فرمائیے کسی انسان میں یہ کب جرات ہو سکتی ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی طرح کوئی دوسری چیز نہ بنا سکے گا اتنا بڑا دعوے کرے۔ جبکہ انسان نے دنیا میں کوئی چیز نہیں بنائی جس جیسی بلکہ اس سے بھی اچھی چیز کسی دوسرے انسان نے نہ بنائی ہو۔ یہ دعوے تو اللہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ وہی کہہ سکتا ہے اور اسی نے کیا اور دیکھ لیجئے اس ترقی کے دور تک اس دعویٰ کو نہ کوئی توڑ سکا نہ آئندہ کوئی توڑ سکے گا۔

ہاں سیدہ کذاب نے منہ چڑایا تھا اور قرآن کی نقل اتاری تھی اور کہا تھا

نقل

دیکھ لو میں نے ایک سورۃ بنال ہے۔

الْفَيْلُ مَا الْفَيْلُ وَمَا أَذْذَكَ مَا الْفَيْلُ ذُنْبُهُ قَلِيلٌ وَ
خَطُّوْنَهُ طَوِيلٌ وَجِسْمُهُ ثَقِيلٌ

یعنی ہاتھی اور کیا ہے ہاتھی اور تم نہیں جانتے کہ کیا ہے ہاتھی

اس کی دم چھوٹی ہے، سونڈ لمبی ہے اور جسم بھاری ہے۔

یہ اس خبیث نے قرآن کی نقل اتاری تھی۔ مگر نقل را عقل باید۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے بھی سُکر اُسے کہہ دیا تھا کہ ہاتھی کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ اس کی دم چھوٹی، سونڈ لمبی اور جسم بھاری ہوتا ہے پھر تم نے کیا بتایا، یہ تو محض بکواس ہے۔

شاعری بھی ایک فن ہے، اور اس کے بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں مگر جہاں تک قابل اور باکمال شاعر گزرے ہیں۔ وہاں بے شک شاعر بھی گزرے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور شاعر کسی مجلس میں پہنچا اور دیکھا کہ چند بے شک شاعر بیٹھے ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں۔ ایک نے کہا:

تو کوئی مصرع بول بھلا بھنی بول بھلا

کنوئیں سے نکلا ڈول بھلا بھنی ڈول بھلا

بچنے لگا ہے ڈھول بھلا بھنی ڈول بھلا

اس مشہور شاعر نے یہ لایعنی مصرعے سنے تو یہ کہتا ہوا اٹھ بیٹھا کہ

یہ مجلس نامعتولوں کی لا حول ولا لا حول ولا

مسئلہ کذاب کی سورۃ بھی اسی قسم کی سورۃ تھی۔ اور اُسے پڑھ کر منہ سے لا حول

ہی نکلتی ہے۔

بھائیو! یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھتے چلیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

مثیل

قرآن کی مثل کوئی دوسرا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ

کلام اللہ بے مثل ہے۔ مجھے اس وقت بتانا یہ ہے کہ کلام اللہ میں وہی حروف تہجی ہیں۔

جو دوسروں کے کلام میں ہوتے ہیں۔ یہ الف، ب، ت، ی تک جتنے حروف ہیں۔ کلام اللہ

میں بھی یہی حروف ہیں، اور انسانوں کی بنی ہوئی جو کتا ہیں ہیں۔ ان کتابوں میں بھی یہی حروف

ہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ حروف وہی ہیں کسی انسان کا کلام، کلام اللہ کی مثل نہیں ہو سکتا۔

حروف ایک سے ہیں مگر انسانی کلام میں آگئے تو عام کلام ہے۔ بے مثل نہیں اور کلام اللہ

میں آگئے تو وہ کلام بے مثل ہو گیا۔ ایسا بے مثل کہ تمام جن اور انسان ایک دم کے مددگار

ہو جائیں تو بھی اس کلام جیسا ہرگز نہ بنا سکیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس نسبت سے

کہ یہ "کلام اللہ" ہے تو بھائیو! پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جس نسبت سے "کلام اللہ" بے مثل

ہے۔ اسی نسبت سے "رسول اللہ" بھی بے مثل ہیں۔ حروف اگرچہ وہی ہیں جو دوسروں

کے کلام میں نظر آتے ہیں، مگر کلام اللہ میں آگئے تو بے مثل ہو گئے۔ اسی طرح انسان کے

اعضاء کان زبان ہاتھ پیر وغیرہ عام انسانوں میں بھی یہی اعضا ہیں۔ اور رسول اللہ میں بھی بظاہر یہی اعضا ہیں۔ مگر جب یہ عام انسانوں میں نظر آئے تو وہ ایک عام انسان ہے۔ بے مثل نہیں۔

اور جب یہ اعضا "رسول اللہ" میں آگئے تو وہ وجود ماحود بے مثل ہو گیا۔ نہ کلام اللہ کی مثل ممکن ہے اور نہ "رسول اللہ" کی مثل ممکن ہے۔ نہ ترے خلق کو حق نے عظیم کہا تری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہا ترے خالق حسن و ادا کی قسم ترا مسند ناز ہے عرش بریں ترا حرم راز ہے روح امیں تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تری مثل نہیں ہے خدا کی قسم محض ظاہری اعضا کی بنا پر "رسول اللہ" کو اپنی مثل کہہ دینا بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص حروف تہجی کی بنا پر کوک شاستر کو قرآن کی مثل بنانے لگے۔

بھائیو! آج کل بہت سے چلتے پھرتے اور بولتے "کوک شاستر" نظر آتے ہیں جو معاذ اللہ قرآن ناطق (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مثل بننے پھرتے ہیں۔

خدا کی شان تو دیکھو کہ کلچری گچی
حسن و ربل بستان کرے نواسخی

خدا تعالیٰ ان کوک شاستروں سے بچائے۔ آمین!

ہاں تو بھائیو! قرآن پاک کی صداقت کی یہ بہت بڑی معقول اور ورنی دلیل ہے کہ جو وہ سو سال اس چیلنج کو گذر گئے مگر کوئی بھی تو اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔

حفاظت قرآن پاک کی صداقت کی ایک دوسری دلیل بھی سنئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نُحَرِّكُ الْقُحُوفَ وَنُحَرِّكُ الْقُلُوبَ

"یعنی یہ قرآن ہم نے اُتار ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔"

حضرات قرآن پاک کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کی حفاظت

کسی انجن کسی جماعت یا کسی حکومت کے سپرد نہیں کی، بلکہ خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ اُتار بنا ہے چنانچہ دیکھ لیجئے۔ جو وہ سو سال گزرنے کو آئے قرآن پاک کی کسی سطر کسی لفظ، کسی حرف اور کسی نقطے تک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ ایک ایسی زبردست دلیل ہے صداقت قرآن کی۔ کہ جسے کوئی غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا۔

فرمائیے! دنیا بھر میں دوسری اور کون سی ایسی کتاب ہے جس کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھائیو! ہے کوئی کسی کتاب کا مصنف جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب کا ایک ایک حرف ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اور میری کتاب میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکے گا۔ بڑے بڑے مصنفوں کی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا۔ انسانی کتابوں کو تو چھوڑیے، آسمانی کتابیں بھی تخرین و تبدیلی سے بے بچ سکیں۔ آج اصلی تورات و انجیل کہیں بھی نہیں۔ آج جو انجیل یا توراہ ہے اس کے متعدد نسخے سامنے رکھ کر دیکھئے کسی میں کوئی لفظ ہے اور کسی میں کچھ اور، گزشتہ چودہ سو برسوں میں ہزاروں انقلاب آئے۔ ہزاروں بستیاں اجڑیں ہزاروں دیوانے آباد ہوئے، دنیا زیر و زبر ہو گئی مگر صرف قرآن کی زیر و زبر میں فرق نہیں آیا اور وہ بسم اللہ کی بے لے کروا الناس کے س تک جوں کا توں موجود ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے کسی لفظ، کسی حرف یا کسی ایک نقطے ہی میں کوئی رد و بدل کر سکے۔

ذر غور فرمائیے! آج کسی بھرے مجمع میں کوئی قاری قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو کسی آیت یا لفظ کو غلطی سے چھوڑ دے یا زیر کی جگہ زبر یا زبر کی جگہ زیر پڑھ ڈالے۔ تو دیکھ لیجئے سارا مجمع چوکنٹا ہو جائے گا، اور ادھر ادھر چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں گی کہ قاری صاحب آیت یوں نہیں یوں ہے اور یہاں زیر نہیں زبر ہے، اس طرح پڑھیے حضرات! یہ کیا بات ہے؟ یہ جذبہ کون پیدا کرتا ہے۔ ایک پیر و مرشد جس کے حضور بیٹھے ہوئے مریدین ادب سے سرنگوں بیٹھے ہیں اور اونچی آواز تک نہیں نکالتے۔ وہی پیر و مرشد اگر قرآن پڑھنے لگیں اور اتفاقاً ان سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہی مریدین اپنی ساری خاموشیوں کو بالائے طاق رکھ کر فوراً بول اٹھیں گے کہ حضور یوں نہیں یوں ہے۔ یہ جرات اور مجال کیوں پیدا ہوئی اور کس نے یہ جذبہ پیدا کیا۔

بھائیو! یہ سب کثرت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَاحْفَظُوْنَہُ کا، اور یہ سب منظمہ ہے اس وعدہ خدا کا کہ قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا۔ مرضی خدا یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں اگر کوئی غلطی کرے تو خدا فی بول اٹھے۔

منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے
کے مطابق دراصل یہ تصحیح و اصلاح اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔

ایک واقعہ | مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے اس سلسلہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام دونوں جب ایک گاؤں میں پہنچے اور ان سے کھانا طلب فرمایا تو قرآن فرماتا ہے کہ:

فَاَبْوَا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا (پ ۷)

اُن گاؤں والوں نے دعوت دینے سے انکار کر دیا۔

مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے لکھا ہے کہ اس گاؤں کا نام انطاکیہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو انطاکیہ کے رہنے والوں نے سوچا کہ ہمارے اکابر تو قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائیں گے کیونکہ قرآن میں ان کے انکار کا ذکر آگیا ہے۔ اس خیال سے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور! "فَاَبْوَا" میں "ب" کی جگہ "ت" کر دیجیے تاکہ آیت یوں ہو جائے۔

فَاَبْوَا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا

"یعنی گاؤں والے دعوت دینے پر آمادہ ہو گئے۔"

"اَبْوَا" کی جگہ "اَبُو" ہو جانے سے معنی یکسر بدل جاتا ہے۔ "اَبُو" کا معنی ہے "انہوں نے انکار کیا" اور "اَبُو" کا معنی ہے "وہ آمادہ ہوئے" چنانچہ اس خیال سے انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ خدا کا کلام ہے اور ہر قسم کی غلط بیانی و تحریف سے پاک ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ "روح البیان" صفحہ ۱۲
حضرات! یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں اگر مٹوڑی سی بھی تحریف کا امکان ہوتا تو انطاکیہ والوں نے آج تک کم از کم اس آیت میں تو "فَاَبْوَا" کی جگہ "فَاَبُو" کر ہی دیا ہوتا۔

مگر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیچے کا نقطہ اوپر ڈال دیا جائے یا ایک نقطہ کی جگہ دو نقطے ڈال دیے جائیں۔ اس نقطہ کو سمجھئے کہ جس کتاب کے ایک نقطے کو بھی ہلایا نہیں جاسکتا، اس میں کسی تحریف کا امکان کیسے ہو سکتا ہے۔

ایک اور بات | ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ جس کتاب پاک میں زیر و زبر تک کی ایک مٹوڑی سی بھی تبدیلی آج کل کے مسلمان بھی قبول نہیں کرتے اور کسی کو زیر و زبر کی تبدیلی سے پڑھتے ہوئے سُکر خاموش نہیں رہتے اور جس کتاب کے ایک نقطے کو بھی ہلایا نہیں جاسکتا۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ خیر القرون کے مسلمانوں نے ایسا ہونے دیا ہو کہ کوئی پورے کا پورا جملہ یا پوری کی پوری آیت ہی قرآن سے نکال دیتا یا قرآن کو بجائے پالیس پاروں کے تیس پارے بنا دیتا اور امت کے بہترین افراد خاموش رہ جاتے اور خود خدا بھی جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رکھا ہے ایسا ہو جانے دیتا۔ ماشاء اللہ ہرگز نہیں اس قسم کا خیال و عقیدہ سراسر جہالت، گمراہی اور "اِنَّا لَاحْفَظُوْنَہُ" کا انکار ہے۔

دو قرآن

حضرات! اس پرفتن دور میں عجیب عجیب خیال پیدا ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ کا سچا کلام ہے۔ اور جس کے متعلق خدا کا اعلان ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا پاروں کو ان کے لیے بھی تحنہ مشق بنا رکھا ہے۔ دس پاروں کی بات تو ایک طرف رہی، اس ترقی یافتہ دور میں الحاد نے ایک کے بجائے دو قرآن کا بھی اعلان کر رکھا ہے گویا قرآن کو ایک کہنا اور سمجھنا غلطی ہے۔ قرآن تو دور تھے جو ان ملاؤں کی سازش سے ایک رہ گیا ہے اَسْتَغْفِرُ اللہَ الْعَظِیْمَ یو رہنے والے محمدین کی نظریں بھی ٹیڑھی کر دی ہیں، ٹیڑھی نظر والے یعنی پھینکے کو ایک کے دو ہی نظر آتے ہیں۔

لطیفہ

یہ ایک سچا واقعہ ہے اور خود میرے ساتھ یہ بات ہوئی۔ ایک روز کسی گاؤں کے چند لوگ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے۔ ان میں ایک شخص بڑا چالاک اور میاں تھا جو بڑی میاں کی سے گفتگو کرنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میرے والد کی دو بیویاں ہیں ایک حقیقی اور ایک سوتیلی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھی سوتیلی ماں، سوتیلی بہن اور

سوتیلی لڑکی تو سنتے آئے ہیں۔ مگر یہ "سوتیلی بیوی" آج ہی سن رہا ہوں۔ سوتیلی بیوی کا کیا مطلب؟ وہ بڑی بے حیائی سے بولا کہ حقیقی بیوی تو وہ ہے جس سے والد صاحب نے نکاح کیا ہے اور سوتیلی بیوی وہ ہے جسے وہ فلاں گاؤں سے بہکا کر لائے ہیں۔ سوتیلی بیوی ان کی جو ہے اس کا شوہر موجود ہے مگر والد صاحب اپنے شوق اور زور سے اسے بہکا کر لائے ہیں۔ میں نے بھی اسے ایک ایسا جواب دیا جسے سن کر وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے والد کے گھر اسی سوتیلی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔

کچھ اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہے کہ حقیقی قرآن تو ایک ہی ہے۔ وہ جسے مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر حاصل کیا ہے مگر یہ دوسرا قرآن سوتیلی قرآن ہے جسے ملحد یورپ سے بہکا کر لائے ہیں، اور یہ کہتا اور سناتا بھی وہی کچھ ہے جو کچھ یورپ نے بنایا اور سنایا ہے۔ گویا اس دوسرے قرآن کا یہ اعلان ہے کہ نہ

فریب زندگی جس نے نہ دیکھا ہو مجھے دیکھے

نہ سینے میں ہے دل اپنا نہ منہ میں ہے زبان اپنی

مسلمانو! آج کل بڑے بڑے اُٹے خیال نکل آئے ہیں۔ تم اپنے ایک ہی خدا ایک اسلام اور ایک ہی قرآن کے ماننے والے رہو۔ کوئی دوسرا قرآن یا دوسرا اسلام کہتا ہے تو کہنے دو۔ آخر تین خدا کہنے والے بھی تو ہیں کوئی اگر اپنے "دوباب" بھی بنانے لگے تو اس ترقی پانے والے زمانے میں تم اس کا کیا بگاڑ لو گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے بچائے آمین۔ ہاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا خود خدا ذمہ دار ہے۔

حفظ اور اسی حفاظت خداوندی کا یہ بھی کرشمہ ہے کہ قرآن پاک آج لاکھوں سینوں میں محفوظ ہے اور اس کے لاکھوں حفاظ کرنے والے گزر رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بھائیو! ذرا دیکھو تو حفاظت قرآن کے اس انداز کو بھی کہ اپنے قرآن کو اپنے لاکھوں بندوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔

بھائیو! کتابوں کے منافع ہو جانے کا امکان ہے۔ وہ جل سکتی ہیں۔ انہیں ڈبویا

جا سکتا ہے۔ مگر ان حفاظ کے سینوں کو کون جلایا ڈبو سکتا ہے۔ آج بالفرض دنیا بھر کی انجیلیں اور جس قدر بھی تورات کے نسخے ہیں۔ اور یہ جو دوسری کتابیں مثلاً وید اور گرنہ وغیرہ ہیں، ان سب کتابوں کے دنیا بھر سے سارے نسخے اکٹھے کر کے سمندر میں ڈال دیے جائیں، اور ساری انجیلیں، ساری توراتیں اور یہ دوسری جو کتابیں ہیں یہ بھی یعنی سارے وید اور سارے گرنہ سب کے سب سمندر میں ڈبو دیے جائیں اور تلف کر دیے جائیں تو اسے دنیا والو! بتاؤ کہ اس انجیل کو دنیا میں پھر کون لاسکے گا جبکہ اسے دوبارہ نقل کرنے کے لیے کوئی نسخہ باقی رہا ہی نہیں۔ تورات کو واپس کون لائے گا جبکہ اس کا کوئی نسخہ باقی رہا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ چاروں وید بھی گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے گئے سمجھے اور سمجھ لیجئے کہ ان کا بولورام ہو گیا اور گرنہ صاحب بنی گئے، تو بس گئے مگر سبحان اللہ! کیا کہنے شان قرآن اور صداقت قرآن کے کہ بالفرض اگر دنیا بھر کے نسخے ہائے قرآن جمع کر کے سمندر میں ڈال دیے جائیں اور دشمنان قرآن اپنی طرف سے اس قسم کی کوشش کر کے خوش ہونے لگیں کہ لو ہم نے دنیا سے قرآن کو ختم کر دیا ہے۔ تو حضرات! ان کی یہ خوشی محض ان کی خام خیالی کی وجہ سے ہوگی اور ان کی یہ عارضی خوشی فوراً ختم ہو جائیگی جبکہ لاکھوں حفاظ قرآن میں سے ایک ہی حافظ اٹھ کر قرآن پاک کو از سر نو پھر لکھوا دے گا، اور قرآن پاک پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ بھائیو! ہمارا قرآن زندہ و تابندہ ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اس کی بدولت ہم بھی زندہ و تابندہ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ

قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

آساں نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا

حضرات! قرآن پاک اتنی بڑی کتاب ہوتے ہوئے بھی اس قدر آسانی کے ساتھ حفظ ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بچے بھی اس کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو سہی کوئی اور ایسی کتاب ہے جو اس طرح حفظ ہوئی ہو یا ہو سکتی ہو۔ بھائیو! زبان اس کی عربی ہے مگر حفظ کرنے والا پنجابی ہو۔ سندھی ہو، ایرانی ہو یا افغانی ہو۔ کوئی ہو، اس دوسری زبان

کے قرآن کو معنی سمجھ بغیر حفظ کرے گا۔ بچے تک حفظ کر لیتے ہیں۔ کوئی شاگرد اپنی ہی لکھی ہوئی نقلیں حفظ نہیں کر سکتا۔ اپنا کلام سناتے وقت کاپی نکالتا ہے۔ کوئی ایڈیٹر اپنا تیارہ لکھا ہوا مضمون زبانی یاد نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص اپنا لکھا ہوا خط یا اپنے کسی عزیز کا آیا ہوا خط زبانی نہیں سن سکتا۔ مگر سبحان اللہ کیا شان ہے قرآن پاک کی، کہ چھوٹے بڑے ہر ایک کی زبان پر یہ آجاتا ہے اور زبانی یاد ہو جاتا ہے اور حفظ کرنے والے کے سینے میں سما جاتا ہے یہ اس کا حفظ ہو جانا اور اتنی بڑی کتاب کا اس آسانی سے یاد ہو جانا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ وہ وعدہ فرما چکا ہے کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔

قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا شروع ہوا تو نزول قرآن کے وقت جبریل علیہ السلام کے وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمانے کی کوشش فرماتا تھے اور جلد جلد پڑھتے اور زبان پاک کو حرکت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَحْزَنْ لِهَذَا إِنَّكَ لَن تَجْعَلَ فِيهِ شَيْءًا بِهِنَّ إِنْ عَلَيْكَ حَافِظَةٌ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَاسْمَعْ وَأَنْصِتْ وَأَنْصِتْ (پ ۱۷)

”یعنی اسے محبوب! آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے جب ہم پڑھ چکیں اس وقت اس کی اتباع کریں پھر اس کی بات لیں گے آپ پر ظاہر نہ کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فراموش فرمائیے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنے اور جلد جلد تکرار کی مشقت منظور نہ فرمائی اور قرآن پاک کا سینہ اقدس میں محفوظ کرنا اور زبان اقدس پر جاری فرمانا اپنے ذمہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں قرآن پاک کی یہ نرالی شان اب بھی موجود ہے کہ جب ایک دفعہ اسے کوئی یاد کرے تو بن پڑھے اور تکرار کے بغیر بھی یاد رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پڑھنا کچھ ایسا آسان کر دیا ہے کہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ دوسری کوئی کتاب نہ اس طرح پڑھی گئی ہے اور نہ پڑھی جائے گی۔

ایک ولی اللہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کا واقعہ لکھا ہے

آپ نے ایک ولی اللہ کو دیکھا جو ہر روز ستر بار قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بایزید فرماتے ہیں۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ خیال ہی خیال میں قرآن اتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہوں گے انہوں نے اس خیال پر مطلع ہو کر فرمایا۔ نہیں خیال میں نہیں بلکہ لفظاً اور عبارتاً پڑھتا ہوں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ جانے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اپنی عمروں میں کتنی کتنی تعداد میں ختم قرآن کئے ہیں۔ جھنگ کے ضلع میں سنتے ہیں ایک قصبہ اٹھارہ ہزاری کے نام سے مشہور ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بناتے ہیں کہ وہ گاؤں ایک ایسے بزرگ کے نام پر آباد ہوا ہے جنہوں نے اپنی عمر میں اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔

سبحان اللہ! اس شان کی بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور جسے خوش نصیب چھوٹے بڑے مرد و عورتیں سبھی پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں۔ روزانہ پڑھتے ہیں۔ دن میں کئی کئی بار پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ کر پھر سیر ہو گئے یہ بات دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک بار پڑھ لی اور پھر بند کر کے رکھ دی۔ دوبارہ اسے پڑھنے پر دل ہی نہیں چاہتا۔ مگر بھائیو! یہ قرآن ہی ہے کہ اسے بار بار پڑھو۔ سو بار پڑھو۔ ہر بار نئی لذت اور نیا سرور۔ دل اکتاتا ہی نہیں ہے

کمال ہم نے یہ تصویر یار میں دیکھا

ہزار بار بھی دیکھو تو دل نہیں بھرتا

سوال کا جواب حضرات! قرآن پاک کی صداقت کی ایک اور دلیل سنئے۔ دیکھئے آپ کے شہر میں کوئی نووارد شخص آجائے یا آپ اپنی گلی میں کسی اجنبی کو گھومتے دیکھیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں۔

آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے؟ کس گیلٹ آئے؟ کس کام کو آئے؟ اس قسم کے سوالات ہوتے ہی ہیں اور اجنبی کو ان سوالات کا اطمینان بخش جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ اب آئیے اس معیار پر موجودہ ساری کتابوں کو پرکھئے۔ وید و گرنید وغیرہ تو رہے ایک طرف آج کل کی یہ محرف تورات و انجیل سامنے رکھئے اور ان سے پوچھئے۔ آپ کون ہیں؟ کیا نام ہے؟ کس کی طرف آئے؟ کیوں آئے؟ یقین فرمائیے کہ انجیل کسی سوال کا

مگر قبلہ اتنا اور فرما دیجیے کہ آپ دن میں آئے یا رات کو؟ فرمایا
 اِنَّا اَخَذْنَاكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
 ”لیلۃ القدر یعنی رات کو آیا ہوں۔“
 قبلہ! آپ کی زبان کیا ہے؟ فرمایا:
 اِنَّا اَخَذْنَاكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
 ”یعنی زبان میری عربی ہے۔“

سبحان اللہ! کیا صداقت ہے کہ ہر سوال کا جواب مل رہا ہے۔ جو چاہو پوچھو کہ
 یہاں کسی شک و شبہ کی بات ہی نہیں۔ بھائیو! کسی دوسری کتاب میں بھی یہ نشان دیکھی
 دوسری کتابیں نہ یہ بتاتی ہیں کہ کہاں سے آئیں۔ نہ یہ کہ کس کی طرف آئیں اور نہ یہ کہ کیوں
 آئیں اور کب آئیں۔

لطفیہ | کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا۔ مگر اس کا ایڈریس
 اُسے یاد نہ تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ پتہ کیا لکھوں، اُسے اپنے دوست کے
 متعلق یہ بھی پتہ نہ تھا کہ وہ ہے کس شہر میں؟ اور مزید لطف یہ کہ اپنے دوست کا نام بھی
 نہ جانتا تھا۔ مگر چونکہ خط لکھ چکا تھا اس لیے اس نے اس کا ایڈریس اس طرح لکھا۔
 ”مقام کوئی نہ کوئی۔ ضلع کوئی نہ کوئی۔ محلہ کوئی نہ کوئی۔ اور طے کسی نہ کسی کو۔“
 بھائیو! قرآن کے سوا باقی سب کتابوں کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ آتی ہیں
 کہیں نہ کہیں سے اور آتی ہیں کسی نہ کسی کی طرف اور آتی ہیں کسی نہ کسی کا مکمل اور
 صحیح پتہ اگر ہے تو صرف قرآن پاک کا اور تمہیں اپنی منزل مقصود پر اگر پہنچنا ہے تو اس کا
 پتہ قرآن ہی سے پوچھو۔ وہی صحیح پتہ بتائے گا۔ ورنہ یوں ہی بھٹکتے پھرو گے!

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جواب نہ دے گی۔ تو رات بھی خاموش رہے گی۔ اسی طرح آپ ذرا گرنہ صاحب سے
 بھی پوچھ کر دیکھئے کہ مہاراج! آپ کہاں سے پدھارے ہیں؟ کیا کام ہے؟ کس کی طرف
 آئے ہیں؟ وہ کوئی جواب نہ دے گا۔ ویدوں سے بھی دریافت کیجئے تو پیاروں ویدوں
 میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے اور کہاں جائیں گے، بھائیو!
 ان معقول سوالات کا ایک بھی جواب ایک بھی کتاب نہ دے گی۔ مگر آئیے قرآن پاک کی
 طرف۔ یہ اللہ کی سچی کتاب آپ کے ہر سوال کا جواب دے گی۔ پوچھ کر دیکھ لیجیے۔ دیکھیے!
 آپ اس سے پوچھتے ہیں۔ آپ کون ہیں، نام کیا ہے؟

قرآن جواب دیتا ہے:

”بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ نَوْحٍ مَّخْفُوْطٍ“

”یعنی میں قرآن ہوں اور میرا نام قرآن مجید ہے۔“

آپ پوچھتے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟
 جواب ملتا ہے:

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ

”یعنی اللہ جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے آیا ہوں۔“

اچھا قبلہ! یہ فرمائیے کہ آپ آئے کس کی طرف؟ جواب میں فرمایا:
 نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ

”یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہوں۔“

اچھا اب یہ فرمائیے۔ آپ آئے کس کام سے؟ تو فرمایا:

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ — هُدًى لِّلنَّاسِ

”یعنی لوگوں اور پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔“

اچھا صاحب! اور یہ بھی تو بتا دیجیے کہ آپ کب تشریف لائے تھے؟ فرمایا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

”یعنی رمضان کے مہینے میں آیا تھا۔“

اٹھتیسواں وعظ

نسخہ کھوپ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا

يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ط

اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور
رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔

حضرات! آج میں فنائیل قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ
میں نے آج جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو
شفاد رحمت بیان فرمایا ہے۔ بھائیو! واقعی یہ قرآن پاک ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے
جس سے روحانی و جسمانی امراض دور ہوتے ہیں اور اس نسخہ کے استعمال سے شفا
و رحمت حاصل ہوتی ہے۔

حضرات! پہلے آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں:
مجموعہ ہدایات دیکھیے! آپ بازار سے ایک سنگر مشین خرید کر لاتے ہیں تو
مشین بنانے والے ساتھ ہی ایک کتاب بھی دے دیتے ہیں۔ جس میں اس مشین کے
متعلق ہدایات درج ہوتی ہیں کہ فلاں پرزہ فلاں جگہ کے لیے ہے اُسے وہاں لگاؤ۔
یہاں دھاگہ ڈالو، اور یہاں تیل دو۔ الغرض مشین بنانے والوں کی ہدایات بھی ساتھ
ہی پہنچ جاتی ہیں اور مشین کی صحت و بقا اسی میں ہے کہ ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔
اور ان ہدایات کے مطابق مشین کو چلایا جائے۔ اگر ان ہدایات کے مطابق مشین کو
چلایا جائے گا تو یقیناً مشین سالہا سال تک کام دیتی رہے گی اور اس میں کوئی بگاڑ
پیدا نہ ہوگا۔ اور اگر ان ہدایات کو پس پشت ڈال کر اُسے غلط سلط طریق پر چلایا جائے
دھاگے کی جگہ تیل اور تیل کی جگہ دھاگہ ڈال دیا جائے یا ادھر کا پرنزہ اُدھر اور ادھر کا
ادھر فٹ کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ مشین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا۔ اور وہ خراب ہو جائیگی
اس میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی اور وہ کسی کام کی نہ رہے گی۔

میرے بھائیو! یہی مثال قرآن پاک کی ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا
تو اس کی ہدایت کے لیے مجموعہ ہدایات ایک کتاب بھی بھیج دی جس کا نام قرآن پاک ہے
اس کتاب میں انسان کے جملہ اعضاء کا صحیح مصرف بیان فرما دیا گیا ہے اور سمجھا دیا گیا ہے
کہ انسان اس طرح چلے پھرے۔ اس طرح اٹھے بیٹھے۔ اس کے ہاتھ پیر اس کام کے لیے
ہیں اور آنکھیں کان وغیرہ اس کام کے لیے اس کے دل میں خدا کی یاد ہو۔ زبان پر ذکر
حق جاری ہو۔ ہاتھ محتاجوں کے دستگیر بنیں۔ پیر غریبوں کی اعانت کو دوڑیں۔ آنکھیں

غیر محرموں کی طرف نہ اٹھیں۔ کان غیر مشروع آوازوں کے لیے بند رہیں! حضرات! انسان کی صحت و شفا اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ قرآنی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو ذات انسان کی بنانے والی ہے۔ اسی کی ہدایات کے مطابق اپنی مشینری کا استعمال کرے اور اگر ان ہدایات کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی سے وہ اسے استعمال کرے گا تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے صد ہا مشکلات و آفات پیدا ہو جائیں گی۔ صحت و شفا باقی نہ رہے گی اور بجائے فوائد کے نقصانات کا سامنا ہو گا۔

چنانچہ میرے بھائیو! آج کل دیکھ لو، یورپ کے اشارے پر انسان نے قرآنی ہدایات سے بے نیاز ہو کر غلط راہ اختیار کر کے کیا پھیل پایا ہے۔ قرآنی ہدایت کے مطابق مرد باہر کے لیے تھا، اور عورت گھر کے لیے۔ عورت کا مقام اور تھا، مرد کا اور۔ گویا یہ سچ یہاں کا تھا۔ اور وہ سچ وہاں کا! مگر یورپ کے کاریگروں نے اپنی مرضی سے فننگ شروع کر دی اور مرد کے ساتھ عورت کو بھی باہر نکال دیا۔ گویا اس طرف کا سچ بھی اس طرف کس دیا۔ سوئی کی جگہ کیل ٹھونک دیا اور کیل کی جگہ سوئی ڈال دی، بعد اس طرح بھی مشین ٹھیک رہ سکتی ہے؟ اس طرح تو ہزاروں نقص پیدا ہونے لگیں گے۔ دیکھ دیجئے اس یورپین فننگ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ ہزاروں نئی بیماریاں ظاہر ہو گئیں۔ صحت و شفا کا نام تک نہ رہا۔ یورپین فننگ سے مسجد کا پرزہ سینما میں جوڑ دیا گیا۔ گھر کا پرزہ سیٹھوں پر لگا دیا گیا۔ غلط فننگ سے مشین میں کھڑا ہٹ پیدا ہو گئی۔ چنانچہ یورپین فننگ سے ”انسانی دنیا“ میں ایک شور و ہنگامہ برپا ہے اور وہ اطمینان و سکون جو قرآنی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے میں دل کو حاصل تھا، آج مفقود و غنقا ہے اور جس طرح غلط فننگ سے مشین فیل ہو جاتی ہے اسی طرح آج دل ”فیل“ ہو رہے ہیں اور یہ بے درد آواز بلند ہو رہی ہے کہ یہ

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے
ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

بھائیو! ایک کاریگر اپنی صنعت کسی کے سپرد کر کے اسے ہدایات بھی دیکھ کر دیکھو اسے اس طرح استعمال کرنا، مگر وہ پھر بھی اسے بگاڑ کر رکھ دے تو کاریگر اسے ضرور پوچھتا ہے کہ تم نے اسے کس طرح استعمال کیا اور اگر اس طرح استعمال کیا تو کیوں کیا؟ چنانچہ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

(پٹ ۴)

یعنی کان۔ آنکھ اور دل ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تم نے ان سے کیا کام لیا؟ کان سے قرآن سنا۔ حدیث سنی۔ نعت سنی یا فلمی گانے سننے؟ آنکھ سے قرآن کی مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی ماں باپ اور بزرگوں کی زیارت کی یا سینما، ثقافتی۔ میسے، اردن فلمی ایکٹرسوں کی تصویریں دیکھیں؟ دل میں خدا کی یاد رہی یا دنیا کی محبت بسی رہی؟ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

حق چو فرماید چہ آرد وی مرا
اندریں مہلت کہ من دارم ترا
علم خود را در حینہ فانی کردہ
بچ حس را در جہاں پالودہ
گوہر دیدہ کجا فرسودہ

یعنی خدا تعالیٰ انسان سے دریافت فرمائے گا کہ میں نے جو تجھے مہلت یعنی عمر دی تھی۔ اس مہلت میں تم میرے لیے کیا کر کے لائے تم نے اپنی عمر کیسے صرف کی؟ اپنی قوت کہاں خرچ کی؟ اور ان ہاتھوں پیروں، کانوں آنکھوں اور دل سے کیا کام لیا؟ بھائیو! ان باتوں کا کل جواب دینا پڑے گا اس لیے میں آج ہی سنبھل جانا چاہیے، اور قرآن کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔

شفا و رحمت | حضرات! قرآن پاک روحانی و جسمانی امراض کے لیے شفا و رحمت ہے۔ مگر اس سے شفا و رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان

ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شفاء و رَحْمۃٌ لِلْمُؤْمِنِینَ فرمایا ہے۔ کہ ایمان والوں کے لیے شفاء و رحمت ہے اور جو لوگ بے ایمان و ظالم ہیں۔ ان کے لیے یہ شفاء بخش نہیں بلکہ انہیں اس سے الٹا نقصان ہی پہنچتا ہے۔ چنانچہ خدا نے فرمادیا ہے کہ وَلَا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا یعنی اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ بھائیو! کسی مفید و نافع چیز سے نفع و نایدہ حاصل کرنے کے لیے مزاج و طبیعت کا درست ہونا اولین شرط ہے۔ دیکھیے خالص گھی کس قدر مفید و نافع اور مقوی ہے۔ مگر اس کے لیے پہلے معدہ کا قوی اور درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کا معدہ کمزور اور خراب ہو تو خالص گھی وہاں بجائے نایدہ کے نقصان پہنچائے گا۔ مگر خالص گھی اگر کسی سال بھر کے بچے کو کھلا دیا جائے تو وہ بیمار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا معدہ اس غذا کا تحمل ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ مفید و مقوی غذا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ معدہ تندرست اور قوی ہو، ورنہ وہی مفید غذا نقصان دہ ہو جائے گی۔ یہی بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قرآن پاک شفاء و رحمت ہے۔ مگر یہ شفاء و رحمت ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، اور جو بے ایمان و ظالم ہیں ان کے لیے یہ قرآن اور بھی زیادہ نقصان کا موجب بن جاتا ہے۔ کوئین بلیر یا بخار کا بہترین علاج ہے مگر شرط یہ ہے کہ جب بخار اترتا ہو اور اس وقت کھلائی جائے۔ اور اگر بخار کے دوران میں کھلا دی جائے تو بخار اور بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ یونہی کفر و عناد کا بخار اُترتا ہو اور مزاج میں جذبہ حق اور اعتدال ہو تو قرآن پاک وہاں اپنا اثر دکھائے گا، اور کفر و عناد کا بخار ہمیشہ کے لیے اتر جائیگا اور اگر کفر و عناد کے اندر ہی قرآن سنایا جائے تو بخار اور بھی زیادہ تیز ہو جائے گا اور صورت یہ بن جائے گی کہ:

فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

”یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے۔ پس اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھایا ہے۔“

مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے تقریباً تیس برس قبل میں کراچی گیا تھا۔ وہاں ایک مناظرہ میں میں نے آریوں کے مناظرینڈت رام چندر کو

دیکھا جو قرآن پاک کی آیات بڑی روانی سے پڑھتا تھا اور پڑھ پڑھ کر اپنی کافر عقل سے ان پر اعتراض کرتا تھا۔

مجھے معلوم ہوا کہ اسے بیسیوں آیات ربانی یاد ہیں مگر چونکہ وہ کافر تھا اس لیے یہ حفظ قرآن اس کے لیے بجائے نایدہ کے نقصان کا موجب بن گیا، کیونکہ وہ خبیث قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ان پر اعتراض کر کے مزید عذاب کا مستحق بن رہا تھا۔ پڑھ تو وہ قرآن ہی رہا مگر یہ قرآن کا پڑھنا اس کے لیے وَلَا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا کے مطابق تھا۔

قرآن کے پیچھے

میرے بزرگوار دوستو! اور عزیزو! یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھتے چلیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجماع نماز کا کیا ہے کسی کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے، ہو جاتی ہے۔ امام کوئی بھی ہو کسی بھی عقیدہ کا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم تو قرآن کے پیچھے اقتدار کرتے ہیں۔ بھائیو! یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس خیال کا آدمی ہے اگر یہ بات نہیں تو پھر بتائیے اگر آگے رام چندر کھڑا ہو کہ قرآن پڑھنے لگے تو کیا اس کے پیچھے بھی یہ کہہ کر اقتدار کر لی جائے گی کہ یہاں ہم نے تو قرآن کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ پڑھنے والا چاہے کوئی بھی ہو! میرا یقین ہے کہ اس صورت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کریگا تو ثابت ہو گیا کہ قرآن سے پہلے امام تو ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ کس خیال کا ہے؟ اگر کوئی امام بارگاہ رسالت کا بے ادب اور گستاخ ہو، ضروریات دین میں سے کسی بات کا منکر ہو۔ تو چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین قاری و مدرس اور مبلغ بھی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔ سب سے پہلے اس امام کو دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ نہیں۔

ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام سارے فرائض کی جان ہے۔ اگر یہی نہیں تو لاکھ نمازی بن جائیں، غازی بن جائیں۔ قائم اللیل و صائم النہار ہو جائیں۔ تدریس و تبلیغ کے امام

اس شاندار مسجد کی طرح میں جس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں۔ نہ اس میں کوئی نماز بانہ اور نہ تمہاری ہی کوئی عبادت مقبول شاعر نے خوب لکھا ہے کہ ہے
محفل کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر غامی تو سب کچھ نامکمل ہے
اور ایک دوسرے شاعر نے لکھا ہے کہ ہے

نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا
نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا
اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ہے

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ میں
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے
میرے بھائیو! جن کے دل کا رخ درست ہے ان کی نغمہ سرائی اس طرح ہے
جنت بھی لینے آئے تو چھوڑیں نہ یہ کلی
منہ پھیر بیٹھیں ہم تری دیوار کی طرف
منہ اس کا دیکھتی ہیں بہاریں بہشت کی
جس کی نگاہ ہے ترے رخسار کی طرف
کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے
مرنے کے وقت منہ ہو دربار کی طرف

رخ اگر درست ہو گیا تو کام بن گیا۔ بھائیو! اس سونے کی مسجد سے جس کا رخ درست نہیں، لگاس پھونس کی وہ مسجد جس کا رخ درست ہے، لاکھ درجہ اچھی بلکہ ہی اچھی کہ لگاس پھونس کی سہی مگر ہے تو قبلہ رخ۔ اسی طرح اس بہت بڑے عابد و عالم مگر گستاخ رسول سے وہ گنہگار باادب لاکھ درجہ اچھا بلکہ وہی اچھا کہ گنہگار سہی مگر ہے

ہو جائیے کچھ بھی نایدہ نہیں۔ افسوس کہ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب! دیکھئے وہ کتنے بڑے عابد و عامل اور عالم و مبلغ ہیں انہوں نے کتنی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ وہ کتنے بڑے مفسر قرآن اور کتنے عظیم مفکر ہیں۔ اگر ذرا سی فلاں بات انہوں نے لکھ دی تو اس سے کیا ہوگا؟

ایک مثال | بھائیو! دیکھو اگر کوئی شخص ایک مسجد تیار کرے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی لگائے اس کے گارے میں ہزاروں روپے کا عطر ملا دے۔ اس کا چھت لاکھوں روپے صرف کر کے چاندی کا بنادے اور پھر اس کے اندر لاکھوں روپے کے غالیچے بچھا دے چھت پر سیرے و جواہرات اور قیمتی فانوس لگا دے مگر اتنی سی غلطی کر جائے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ رکھے تو فرمائیے اس عظیم الشان مسجد میں جو نماز پڑھی جائے گی کیا وہ ہو جائیگی؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کہیں گے کہ نہیں صاحب! جب اس کا رخ ہی قبلہ کی طرف نہیں تو نماز کیسے ہو سکتی ہے کیوں جناب! اب اگر کوئی باتوئی یہاں بھی اپنا دینی فلسفہ چھانٹنے لگے کہ واہ صاحب! واہ! آپ مسجد کی سونے کی اینٹیں نہیں دیکھتے کہ کس قدر قیمتی ہیں۔ اس کی چھت دیکھئے کتنی شان دار اور لاکھوں روپے کی ہے، اس کے اندر قیمتی اور گراں قدر غالیچے دیکھئے کہ کس شان کے اور کتنے گراں مایہ ہیں۔ اتنی قیمتی خوب صورت دید دزیر بے مثال اور بے نظیر عمارت کے ہوتے ہوئے اگر ذرا سا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے ہٹا ہوا ہے تو اس سے کیا ہو گیا؟ تو فرمائیے! اس باتوئی کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی نا! کہ میاں مسجد کی یہ ساری شان و شوکت دراصل کچھ بھی نہیں۔

میرے بھائیو! خوب سمجھ لو کہ تمہاری یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے اور ساری نمازیں اور روزے اسی وقت کارآمد ہیں جبکہ تمہارے دل کا رخ محبوب کبریا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور اگر تمہارا یہی رخ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہے، اور معاذ اللہ تمہارا دل ان کے مقدس خیال سے بھی کتراتا ہے اور اگر خیال لاتا ہے تو گاؤں خرکا۔ تو تمہاری یہ جملہ عبادات ریاضات

توانی کا

زادان کا میں گناہ گار وہ شافع میرے
اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے

بھائیو! اس سونے کی مگر ٹیڑھی مسجد میں جتنی نمازیں بھی پڑھو گے، سب بیکار
جائیں گی۔ اسی طرح کج دل امام کے پیچھے بھی جتنی نمازیں پڑھو گے، کوئی بھی نہ ہوگی۔
لطفہ لگرا جکل کا زمانہ بھی عجیب ہے بعض لوگوں کو لاکھ سمجھائیے وہ یہی کہتے ہیں
صاحب! ہماری نماز تو ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک لطفہ ہے کہ ایک مولوی
صاحب وعظ فرما رہے تھے۔ اثناء وعظ میں انہوں نے کہا۔ بغیر وضو کے نماز نہیں
ہوتی۔ ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا وہ ایسے کہ میں نے
خود کئی بار پڑھی ہے۔ میری تو ہو جاتی ہے۔

سمجھے آپ! اس نادان نے ”نہیں ہوتی“ کا مطلب یہ سمجھا۔ کہ رکوع و سجود کے
یہ جھکنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ
ایسی نماز درست نہیں اور مقبول نہیں ہوتی اور ادا نہیں ہوتی، کچھ اسی طرح کا معاملہ
ان لوگوں کا بھی ہے کہ امام کوئی بھی ہو ہم تو پیچھے پڑے لیں۔ تو ہماری نماز تو ہو جاتی ہے۔
آپ کیسے کہتے ہیں، کہ نہیں ہوتی۔ ہاں تو بھائیو! میں کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن پاک شفاء و رحمت
ہے نہ صرف روحانی امراض ہی کے لیے بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی!

حدیث پاک | چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
”فی فاتحة الكتاب شفاء لمن يؤمن بها“ (یعنی سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفاء ہے۔)

ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے اور قرآن پاک کا شفاء
ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آج اگر اس مادی دنیا میں کوئی فلسفہ کا مارا ہوا
انکار کرے تو کرے۔ صاحب ایمان کا تو یقین ہے کہ خدا و رسول کا ہر ارشاد حق ہے۔
عقل سے بھی پوچھ کر دیکھ لیجیے کہ ڈاکٹر کی مکچر میں جو محض ایک پانی ہی ہے یا اس میں

کوئی دوائی جو پیس کر ملائی گئی ہے محض چند ذرات ہی تو ہیں یا یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں
محض کچھ پتے اور شاخیں ہی تو ہیں تو جس خدا نے ان حقیر بوندوں۔ معمولی ذروں اور
سادہ شانوں اور پتوں میں شفاء رکھ دی ہے وہی خدا اگر اپنے عظیم الشان کلام پاک
میں شفاء رکھ دے تو اس میں انکار کی کون سی وجہ ہے؟

ایک شبہ کا ازالہ | ہاں اگر آپ کو یہ شبہ ہو کہ قرآن پاک میں اگر شفاء ہے تو ہم اگر
کوئی آیت یا سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکیں تو شفاء کیوں نہیں ہوتی؟
تو میں ایک گولی بھرا کارٹوس پیش کر کے پوچھوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گولی بھرا کارٹوس
شیر کو بھی مار سکتا ہے مگر میں نے تو اس کارٹوس کو اپنے ہاتھ سے ایک چوڑا یا بڑھیک
دیکھا ہے کہ اس سے چڑیا بھی نہیں مر سکی تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہی ناکہ صاحب!
اس کارٹوس کا اثر دیکھنا ہے تو اس کے لیے بدوق کا منہ لائیے یہ جب بدوق کے
منہ سے نکلے گا، اس وقت اپنا اثر دکھائے گا۔ آپ کے ہاتھ سے نکل کر یہ کیا کرے گا
حضرات! خوب سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک کی تاثیر کے لیے بھی منہ کسی اللہ کے مقبول کا چاہیے
جس منہ سے ہزار بار جھوٹ غیبت اور کفر تک کے کلمات بکے جائیں اُس منہ سے اگر
یہ کلام نکلے تو اپنا کیا اثر دکھائے؟ قرآن میں تو یقیناً شفاء ہے۔ ہمارا منہ ہی اس کے
قابل نہ رہا۔

حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ | حضرت بابا فرید شکر گنج علیہ الرحمۃ نے ایک بار
ایک بخار دلے پر سورۃ فاتحہ کا دم کیا تو اس کا
بخار اتر گیا۔ ایک شخص نے یہ قصہ دیکھا تو دل میں سوچا کہ یہ اچھی کونین ہاتھ آئی، اپنے شہر
جا کر یہی کام شروع کر دوں گا۔ چنانچہ اپنے گھر آیا تو ڈرونڈی پٹوادی کہ جسے بخار ہو میرے
پاس آئے، پل بھر میں بخار اتر دوں گا۔ دوسرے روز ایک بیمار آیا۔ اس نے سورۃ فاتحہ
پڑھی اور پھونک ماری۔ مگر اس کا بخار نہ اترتا، بڑا حیران ہوا، دوسرے روز حضرت بابا
صاحب کے پاس آیا اور پوچھا حضرت! یہ کیا بات ہے کہ آپ سورت فاتحہ پڑھ کر دم
کریں تو بخار اتر جائے اور میں اگر وہی سورت فاتحہ پڑھ کر دم کر دوں تو بخار نہ اترے؟

فرمایا: میاں! سورت ناسخہ تو وہی ہے مگر منہ تمہارے پاس فرید کا نہیں۔

بھائیو! منہ اپنا قرآن پاک کے لائق بناؤ۔ قرآن پاک میں تو وہی تاثیر و اثر ہے مگر ہمارے اعمال کی وجہ سے کچھ ایسے پردے حائل ہو جاتے ہیں جو اس کا اثر ہم تک پہنچنے نہیں دیتے۔

تاثیر قرآن میرے بھائیو! قرآن پاک میں اتنی تاثیر اور اتنا زور ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔

چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

لَوْ أَنزَلْنَاهُ لَنَاهَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (پ ۲۸ ع ۲۶)

یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔

اسی طرح نیک سرشت اور سعید فطرت افراد جب اس قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان پر اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں خوفِ خدا سے آنسو بہانے لگتی ہیں۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے:

فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ دَنَاحًا (پ ۱ ع ۱)

یعنی جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں۔

مفسرین کرام علیہم السلام لکھتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کی درخواست پر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس کے دربار میں سورہ مریم اور سورہ ظہر کی آیات پڑھ کر سنائیں تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری جن میں اس کی قوم کے علماء موجود تھے، سب زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح نجاشی کی قوم کے ستر آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حضور سے سورہ یسین سنکر بہت رونے لگے۔ حضرات اقرآن پاک کی تاثیر ایک مسلم حقیقت ہے مگر آج اگر کسی پر اس کا اثر نہ ہوتا دکھائی دے تو اس کی وجہ ہماری اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کے پرے ہیں۔

پاور ہاؤس

دیکھئے میں ایک عام فہم مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ بجلی کا ایک بہت بڑا پاور ہاؤس ہو اس سے اگر لاکھوں وولٹ کی بجلی کسی تانبے کے تار سے دوڑائی جائے تو بجلی اپنی پوری طاقت سے اس میں دوڑنے لگے گی مگر راستے میں اگر کسی جگہ ریل یا لکڑی کی معمولی تہ حائل ہو جائے تو بجلی کا اثر وہ زائل کر دیتی ہے اسی طرح قرآن پاک کی برق باطن اس کے الفاظ و حروف اور اس کی تلاوت کے تاروں میں محفی و پنہاں اور موجود ہے۔ مگر غافل انسانوں کے جسم اور زبانیں چونکہ طرح طرح کے مخالف دافع اثر مادوں سے ملوث و آلودہ ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ قرآن پاک کے اثر کو واقع نہیں ہونے دیتے۔

میرے بھائیو! بجلی کی بات سلی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بجلی سے مستفید ہونے کے لیے جو شخص وارنگ کر کے بڑے اہتمام سے اس کی تاریں گھرلائے گا اور قواعد و ضوابط کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے گا تو یہ بجلی اس کے لیے رحمت بن جائے گی۔ اس کی تار بجلی کو اُجائے سے بدل دے گی اس کے کئی کام کرنے لگے گی اور اس کے لیے کئی سہولتیں مہیا کر دے گی۔

اور اگر شرارت سے اس کی تار کو پھوٹے گا تو یہی بجلی ایک جھٹکے سے اس کا جھٹکا کر دیگی۔ یونہی قرآن پاک ایک ایسی مقدس برق باطن ہے کہ نیک نیتی، حسن خلوص اور جذبہ ایمان سے اگر اس کو سنا جائے تو یہ شفا و رحمت ہے۔ تار یکبوں کو اُجالوں سے بدل دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اور اگر محض بغض و عناد اور اعتراض کرنے کی خاطر رام چندر کی طرح اسے پڑھا سنا جائے تو ایسا شخص یُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا کے مطابق گمراہی کا جھٹکا کھا کر دین و دنیا کی ہلاکت مول لے لیتا ہے۔

اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

الْأَخْسَارُ

”یعنی ایمانداروں کے لیے یہ شفا و رحمت ہے اور ظالموں کے لیے موجب نقصان“
گالوں کی دنیا میرے بھائیو! آج کل تو گانا بجانا عام سے گویا آج کل قرآن پاک کی برقی رو میں گائے کا بڑا اور بچانے کی لکڑی حاصل ہے۔

حاجی حق حق نے لکھا ہے۔

بگایا خدا میں دل ترانہ

مگر گایا کئے فلسفی ترانہ

بھائیو! قرآن پاک آج کل بڑا منکوم ہے۔ جیسے تو یہ تھا کہ مسلمان یہ گانے بجانے بالکل چھوڑ دیتا اور قرآن پاک سنتا سنا تا مگر کس قدر ظلم ہے کہ گانے بجانے کی مجلسوں اور تنائتی وغیرہ شرعی میلوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ان کا افتتاح تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے۔ اخبارات کو دیکھئے تو پیشانی پر آیت قرآن یا کسی حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر سارے صفحات میں فلمی ایکٹرسوں کی تصاویر کھیلوں اور ڈراموں کی تشہیر اور غیر شرعی تقاریب کے اعلانات ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص کسی کو ماں بہن کی گالی دینے لگے تو پہلے پڑھ لے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ فرمائیے! گانے بجانے کی مجلسوں اور غیر شرعی تقریروں کے افتتاح پر قرآن پڑھنے والوں کو قرآن کیا کہتا ہو گا۔

حدیث میں وارد ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرنا ہے۔ یعنی وہ فرماتا ہے کہ ”ظالم! مجھے کس موقع پر پڑھ رہے ہو؟“

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا یعنی وہ قرآن کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔

ثقافتی وغیرہ شرعی میلے مثلاً ایک ایسا اجتماع ہو جس میں گانے بجانے اور ناچ وغیرہ کا انتظام ہو یا کسی ڈرامے وغیرہ لغویات کا پروگرام ہو اور پڑھنے والا یہ آیت پڑھے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 يُعْذِرُ عَلَيْهِ وَيَتَّخِذُ مَا هُوَ ذَا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (پ، ع، ۱۰)

اس کا ترجمہ یہ ہے

”کہ کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے ہٹا دیں

بے سمجھے اور اسے ہنسی بنالیں۔ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔“

فرمائیے! اس آیت کو پڑھ کر قرآن پاک پر عمل کرنے والا کیا گانے بجانے

اور اس قسم کی خرافات کے نزدیک بھی جائے گا؟ مگر کتنے ظلم کی بات ہے کہ

قرآن ہی کے خلاف چلنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔

کہتے ہیں ایک بہت بڑے بیچ میں بڑے بڑے امیر جمع تھے اور پلاؤ

لطیفہ بریانی مرغ مسلم اور طرح طرح کے مرغین کھانے اڑائے جا رہے تھے۔ اور

اس بیچ پارٹی میں جو بینڈ بج رہا تھا، اس کی دھن یہ تھی:

”دنیا میں غریبوں کو آرام نہیں ملتا۔“

اسی طرح کسی جشن شادی میں کوٹھی پر چراغاں ہو رہا تھا اور کوٹھی کا کونہ کونہ چمک

رہا تھا۔ باجے والے باجہ اس دھن میں بجا رہے تھے۔

”گھر گھر میں اجالا ہے مرے گھر میں اندھیرا۔“

مطلب یہ کہ جیسی محفل ہو اسی کی مناسبت سے ہر کام موزوں رہتا ہے۔

گانے بجانے کی محفلوں اور فلمی اخبارات میں قرآن پاک کی آیات کا کیا کام! مگر

یہ لوگوں کا تو عمل شاید اس شعر پر ہے۔

واقعی کیا چیز ہے اپنا دل ناشاد بھی

ذکر حق بھی ہوتا جاتا ہے بتوں کی یاد بھی

آج کل قرآن نے تو جو کچھ فرمایا۔ آپ نے سن لیا کہ بعض لوگ کھیل کی باتوں کے

خریدا رہیں اور اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ ہی آگے

پھر ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذَا تَنَاسَلْنَا عَلَى مُنْتَهَى الْأَرْضِ كَانَتْ لَكُمْ بِمَعْرَهَا كَانَتْ فِي الْأَرْضِ
وَقَدْ أَفْبَحَرَهُ بَعْدَ آبِ الْيَمِّ (پ ۱۰۶)

”یعنی جب اس پر ہماری آیتیں پڑھیں جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ گویا دونوں کان اس کے بہرے ہیں تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دے۔“

ان آیات کو پڑھنے کے بعد اب ذرا آج کل کے حالات دیکھنے کیا یہ ناول۔ ریڈیو۔ ناچ رنگ کی غفلیں ڈانس اور ڈرامے اللہ کی راہ سے نہیں روک رہے! کیا ان امور کے مرتکب اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کسی ہوٹل میں چلے جائیں جہاں صرف ریڈیو بج رہا ہو۔ آپ کو اذان کی آواز سنائی نہ دے گی۔ یہ مسلمان کہلانے والے اذان جمعہ کے وقت بھی ریڈیو بند نہیں کرتے بلکہ اب تو مسجدوں کی دکانوں میں جو ہوٹل ہیں ان میں بعض لوگ ریڈیو کی آواز اتنی بلند کر دیتے ہیں کہ مسجد کے نمازی نماز نہیں پڑھ سکتے مگر کس کی مجال کہ روکے یا منع کرے۔ ایک وقت تھا کہ ہندو کی مجال نہ تھی کہ مسجد کے قریب باجا بجاتا ہوا گزرے۔ مگر اب وہی مسلمان یا ان کی اولاد خود تو میں مسجد کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کی اس حرکت سے نمازیوں کی نمازیں بے ذوق ہیں۔ ان کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے گا ہک نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی لَہُوُ الْحَدِيثُ ہے۔ مفسرین نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم | ہاں تو بھائیو! قرآن پاک شفاء و رحمت ہے۔ اور لاریب علیہ وسلم کے آئے جو خود سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس نسخہ کیمیا سے روحانی امراض مثلاً شرک و کفر اور گناہوں کی نجاستیں بھی دور ہوئیں اور جسمانی امراض بھی دور ہوئے۔ قرآن پاک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو لیجیے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ قیصر روم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف

لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتی ہے۔ جو کسی وقت نہیں جاتی میرے لیے کوئی دوا بھیجے جس سے میری یہ تکلیف جاتی رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ٹوپی بیچ دی، اور فرمایا کہ اسے اپنے سر پر پہن لو۔ قیصر روم نے وہ ٹوپی سر پر رکھی تو درد فوراً جاتی رہی پھر جو اس نے ٹوپی سر سے اتاری تو درد پھر شروع ہو گئی۔ اسی طرح جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد سے آرام آ جاتا، اور جب اسے اتار دیتا تو درد سر شروع ہو جاتی، قیصر بڑا حیران ہوا۔ اس نے ٹوپی کے اندر غور سے دیکھا تو اندر ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ الْقَیْسَرَ کَبِیْرٌ سَیِّئٌ مَّعْلُوْمٌ ہُوَا کہ قرآن پاک کی ایک ایک سطر رحمت و شفا ہے مفلسی غلامی زیر دستی ذلت و لکبت یہ بھی ایک قسم کی بیماریاں ہی ہیں۔ میرے بھائیو! قرآن پاک میں ان سب قسم کی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک ہر مرض کے لیے شفا اور ہر رحمت کے ازالہ کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ ہمارے اسلاف جو عزت و عظمت کے تحت نشین تھے۔ اسی قرآن کی بدولت اور ہم جو کہ رہے ہیں اسی قرآن سے بے نیازی کے سبب،

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور ہم خوار ہوئے تارکب قرآن ہو کر

حضرات! اب ایک حدیث پاک سنئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا۔

نورانی تاج

اَلْبِسْ وَالْإِذَا تَجَايَزُ مَ الْعِيَامَةِ

ضَوْوُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْوِ الشَّمْسِ (مشکوٰۃ ص ۱۱)

”اس کے مال باپ کو قیامت کے روز ایک ایسا نورانی تاج پہنایا

جہاں سے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔“

مبارک ہیں وہ مال باپ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور پڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اور تو سب کچھ پڑھا دیتے ہیں، مگر قرآن

انتالیسواں وعظ

ضرورتِ حدیث

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاطِيعُوا اللَّهَ

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا

عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ عِزُّ الْمُبِينِ (پ ۱۲۷)

وہ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان
لو ہمارے رسول پر صرف صریح پہنچا دینا ہے۔

نہیں پڑھاتے۔ مسلمانو! میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ
اور شوق سے پڑھاؤ! مگر خدا را سب سے پہلے انہیں قرآن بھی پڑھاؤ اور اس پر عمل
کرنا سکھاؤ۔ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ قیامت کے روز نورانی تاج پہنو گے۔
مرنے کے بعد تمہارا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا تو قرآن پڑھ کر تمہیں بخشے گا۔ ورنہ بلی
اور جھوٹا اور کیٹ رریٹ پڑھ پڑھ کر تمہارا نفس کترنے کو بلایاں اور چوہے ہی بھیجا کرے گا۔
بھائیو! خوب یاد رکھو! کہ اگر سب کچھ پڑھ لیا، اور سب کچھ بن گئے۔ مگر قرآن ہی نہ پڑھا تو کچھ
بھی نہ پڑھا اور کچھ بھی نہ بنا ہے

نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے

پھر اس کی کیا خوشی کوئی ڈپٹی ہے کوئی جج ہے

حضرت علیؓ علیہ السلام کے
والدین کریمین رضی اللہ عنہما
ہیں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب
ایک امتی جو قرآن پڑھتا ہے اس کے ماں باپ کو
قیامت کے روز نورانی تاج پہنا یا جائے گا تو خود

وجود باوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن اترا اور جو خود قرآن ناطق ہیں۔ ان کے
والدین کریمین کی قیامت کو جو تعظیم و تکریم ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ اور کیا یہ
بات قرین قیاس بھی ہے کہ غلاموں کے والدین کی تو عزت و تکریم ہو اور آقا کے والدین
کریمین کی کوئی عزت و تکریم نہ ہو۔

بہر حال مبارک ہیں قرآن پڑھنے والے، اور بد نصیب ہیں اس سے بے نیاز بننے
والے! خدا تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشنے آمین

وَإِخْرُجُوا نَا إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرات! آج میرے وعظ کا عنوان ہے۔ "ضرورتِ حدیث" یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وارشادات کی اہمیت و عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی اطاعت کی ضرورت انجھے آج یہ بیان کرنا ہے اور اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے بھی بجز حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قرآن پاک کی ہدایات سے کبھی مستفید نہیں ہو سکتے۔

میرے بھائیو! آج کل کے اس مادر پدر آزاد دور میں لوگ شرعی و اخلاقی ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا چاہتے ہیں۔ دین اور مذہب انسان کو انسانیت کی سطح سے گرنے نہیں دیتا اور اسے اپنی گرفت میں رکھ کر عریانی و فحاشی اور بے راہ روی وغیرہ ہر قسم کی غیر انسانی حرکت سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر بڑا ہو آج کل کی لادینی روش کا کہ اس نے انسان کو انسانیت کی سطح سے گرا کر حیوانیت کے عمیق ترین گڑھے میں ڈال دیا ہے۔

بے حجابی و عریانی، فحاشی و بے حیائی، مخلوط تعلیم کے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی اخلاق سوز حرکات، ناٹکوں، سینماؤں، تھیٹروں اور کلبوں میں عریاں ناچ اور فحش گانے، جوان عورتوں اور مردوں کا بے حجاب اور آزادانہ چلنا پھرنا اور ملنا جلنا، رقص و سرود شراب خوری کے ذریعہ عیاشی و ہوس رانی کرنا۔ عام سودی لین دین، سٹہ بازی اور ریس کورس میں کلم کھلا جوا کھیلنے کو تہذیب فحش سمجھنا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی غیر شرعی و غیر انسانی حرکات ہیں۔ دین و مذہب ان سب غیر شرعی و غیر انسانی حرکات سے مسلمان کو دور رکھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سرچشمہ دین قرآن پاک کی تشریح و تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ کی احادیث مقدسہ نے قرآنی ہدایات کے اجمال کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما کر اس قسم کی جملہ حیوانی حرکات سے مسلمان کو الگ رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تفصیلی ارشادات کی تبلیغ و تشریح علماء کرام نے کی ہے۔

تو جن لوگوں کی آزاد طبعانہ ان ارشادات کی متحمل نہ ہو سکیں اور جنہوں نے عریانی و فحاشی کے ماحول سے نکلنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے قرآنی ہدایات کے اجمال سے اپنی خواہش کے مطابق فائدہ اٹھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی ارشاد یعنی حدیث اور اس ارشاد کے مبلغ یعنی "مولوی" کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور حدیث پاک کی ہدایات کی پابندیوں سے آزاد ہو جانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ منکرین حدیث نے اپنے کتابچہ "دو اسلام" میں لکھ دیا کہ،

"آج ساری ملت اسلامیہ حدیث کی اس ساحری میں گرفتار ہے۔ رہنما بے چین ہیں کہ حدیث کی گرفت سے آزاد ہو جائیں" (صفحہ ۲۷) گویا حدیث پاک کے ارشادات مادر پدر آزادی کے لیے سدا راہ ہیں اور آج کل کے یہ نئے اور ماڈرن "رہنما" اس گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہیں۔

پھر اسی کتابچہ کے صفحہ ۳۲ پر لکھا ہے کہ

"موجودہ ملاً اور پیر اسلام کے تابناک چہرے پر ایک جذامی پردہ ہے۔ جس سے اپنے پرانے سب اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں قدرت اب زیادہ دیر تک قرآن پر حدیث کے مظالم کو برداشت نہیں کرے گی!"

ملاً اور پیر جو کہ حدیث پاک کی ہدایات کے مبلغ ہیں۔ اور یہ ہدایات محمد کے لیے ایک قید اور گرفت ہے۔ اس لیے محمد کی نظر میں ملاً اور پیر دونوں کھٹکتے ہیں۔ محمدین کی جرات و بیباکی ملاحظہ کیجئے کہ محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو قرآن کی صحیح تفسیر و تشریح ہے، وہ تو ان محمدین کے نزدیک قرآن پر مظالم ہیں، اور ملاً و پیر جو قرآن و حدیث کو باعث نجات دارین سمجھتے ہیں۔ وہ تو اسلام کے تابناک چہرے پر جذامی پردہ ہیں۔ باقی عریانی،

فحاشی کے اڈے، رقص و سرود اور میخواری کے ناپاک شغل، مغربی تہذیب کی عیاشی و ہوس رانی، سود و رشوت اور سٹہ بازی و تمار بازی اور دنیا کی خاطر عیاری و مکاری اور غداری، مغربی آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے سب سے بچھلے اور سب سے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حجیت سے انکاریہ سب قرآن مجید پر مغرب زدہ ملحد کے عظیم الشان احسان ہیں، اور یہ ساری ناپاک حرکتیں اسلام کے تابناک چہرے پر مغربیت کے لیے گویا خوشنما خال ہیں۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کسے

حضرات امیرا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیلی ہدایات حدیث پاک میں ہیں۔ اور یہی تفصیل دین ہے اور دین ہر غیر شرعی و غیر انسانی حرکت سے روکتا ہے۔ اس لیے جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ ان ہدایات کو بسر و چشم قبول کرتا ہے اور جو ایسا نہیں وہ ان دینی ہدایات سے بدکتا ہے خوب لکھا ہے شاعر نے کہ

ٹھوپہ جس طرح سے ہے تازی کی زین بوجھ

یہ ملحدوں پر یونہی محمدؐ کا دین بوجھ

اطاعت میرے بھائیو! میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ "اطاعت" کسے کہتے ہیں۔ ہر لغت کی کتاب میں ہے، کہ اطاعت فرمان برداری کا نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اطاعت کرنے کے لیے ایک فرمان کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً کوئی بادشاہ اپنی اطاعت کروانا چاہے تو پہلے فرمان جاری کرے گا جس پر عمل کرنے والے مطیع و فرمان بردار اور نہ کرنے والے عاصی اور نافرمان سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی

اطاعت کے لیے اس کے فرمان کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح رسول کی اطاعت کے لیے ان کے فرمان کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، خدا تعالیٰ کا فرمان تو قرآن مجید ہے جس پر عمل کرنے کے ہم مامور ہیں اور اس پر عمل کرنے سے ہم اللہ کے مطیع سمجھے جائیں گے۔ اب رہا رسول کا فرمان تو وہ احادیث شریفہ ہیں جو کوئی ان احادیث پر عمل کرے گا۔ وہ رسول کا مطیع سمجھا جائے گا۔

رسول سے مراد | حضرات! اس حقیقت کے باوجود منکرین حدیث یہاں رسول سے مراد | رسول سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ وہاں رسول سے مراد قرآن ہے، چنانچہ منکرین حدیث کے بانی عبد اللہ چکڑالوی نے لکھ دیا ہے کہ

"قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چیزیں ہیں لیکن آپ کی فرمان داری کا قرآن میں کسی جگہ حکم نہیں ہوا۔ بلکہ جس کی فرمان برداری کا حکم آیا ہے۔ اس سے مراد صرف قرآن مجید ہے" (برہان القرآن مؤلفہ عبد اللہ چکڑالوی ص ۱۱۱)

اور اسی خیال باطل کی تشہیر آج تک کے منکرین حدیث کر رہے ہیں۔ چنانچہ آجکل کے منکرین حدیث نے اپنی کتاب "مقام حدیث" میں لکھا ہے کہ "اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی نہیں حتیٰ کہ رسول بھی

اپنی اطاعت کسی سے نہیں کر سکتا" (مقام حدیث ص ۸۷)

دیکھ لیجئے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی حکم نہیں۔ اس لیے یہ جائز نہیں اور قرآن میں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ وہاں رسول سے مراد قرآن مجید ہے۔

میرے بھائیو! شاعر نے سچ ہی کہا ہے کہ

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آجاتی ہے

اطیعوا الرسول میں رسول سے مراد قرآن لینا بہت بڑی حماقت ہے۔

اس لیے کہ آپ معلوم کر چکے کہ اطاعت کے لیے فرمان کی ضرورت ہوتی ہے خدا کا فرمان قرآن ہے اور رسول کا فرمان حدیث ہے۔ اور اگر بقول منکرین حدیث رسول سے مراد قرآن مجید ہے تو پھر یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ قرآن جو خود فرمان الہی ہے اس کا بھی کوئی فرمان ہے مثلاً خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اَقِمْوُا الصَّلٰوةَ۔ تو اَقِمْوُا الصَّلٰوةَ کا بھی کوئی فرمان ہو گا۔ جس کی فرماں داری سے رسول یعنی قرآن کی اطاعت ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ مطاع میں یعنی جس کی اطاعت کی جائے اور اس کے حکم و فرمان میں مغایرت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مطاع خود ہی اپنا فرمان ہو۔ فرمان روا اور ہے۔ فرمان اور فرمان بردار اور تو اگر رسول سے مراد قرآن ہی ہے۔ تو بتاؤ کہ قرآن کی اطاعت کس طرح کر دے۔ قرآن کا وہ کون سا فرمان ہے جو قرآن سے مغایرت ہے اور فرمان قرآن ہے۔ مسلمانو! قرآن تو خود فرمان الہی ہے۔ اس فرمان کا فرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پس آیت شریفہ میں رسول سے مراد حضور سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ان کا فرمان حدیث ہے۔ جس کو ماننے سے اور ان پر عمل کرنے سے "اَطِيعُوا الرَّسُولَ" کے فرمان کی تعمیل ہو سکتی ہے قرآن کا یہی حکم ہے کہ رسول یعنی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور قرآن میں جہاں کہیں بھی "الرَّسُولُ" کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ وہاں رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اس لفظ کو اور کوئی معنی نہیں دینا یا جاسکتا۔ دیکھئے! قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الَّذِيْنَ يَخْلُصُوْنَ مِنْكُمْ

مَنْ يَتَّبِعُوْا بَايَعُوْا هُمْ فِيْ التَّوْحٰٓدِ وَالْاِيْمٰنِ (پ ۴۹)

اس آیت میں اہل کتاب میں سے مشرک بالایمان ہونے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ "وہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی اور امی ہے اور تورات و انجیل میں اس کا نام آیا ہے"

حضرات اذرا غور فرمائیے کہ یہاں "رسول" سے مراد بجز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

دوسری اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول سے مراد اگر قرآن ہو تو کیا قرآن کو نبی اور امی کہا گیا ہے اور کیا قرآن کو امی کہا جاسکتا ہے؟ میرے بھائیو! اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ "رسول" سے مراد کوئی انجمن یا کوئی جمہوری ادارہ یا کوئی مافرن لیڈر یا کسی خاص معیار کا کوئی عالم بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو آیت کی رو سے اس انجمن یا ادارہ یا لیڈر میں ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے کہ اس کا ذکر تورات و انجیل میں آچکا ہو اور وہ نبی بھی ہو اور امی بھی ہو۔

میرے بھائیو! اَطِيعُوا الرَّسُوْلَ کا ارشاد صاف بتا رہا **ابدی اطاعت** ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم ہے اور یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ اطاعت میعاد کی ہے۔ کسی خاص زمانہ تک کے لیے ہے اور پھر اس زمانہ کے بعد اطاعت کا مرکز کوئی اور خاص چیز بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو! قرآن میں جہاں جہاں اطاعت رسول کا حکم ہے مگر کوئی اشارہ تک نہیں کہ یہ اطاعت خاص زمانہ تک ہے اور فلاں سنہ اور فلاں عہد کے بعد پھر اسے منسوخ سمجھو۔ اس کے برعکس قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں فرماتا ہے:

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدٍ لِّیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا (پ ۱۶)

یعنی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ تاکہ وہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا:

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ط

"یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔"

اسی طرح دوسری جگہ فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ

”یعنی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔“

یہ آیات کریمہ علی الاعلان بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں سارے زمانوں اور سارے لوگوں کے لیے رسول اور بشیر و نذیر ہیں۔ اور ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ کوئی دور اور کوئی زمانہ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابدی اطاعت کی راہ میں حائل ہو جائے اور حقیقت یہ بن جائے کہ اب حضور کی اطاعت کی ضرورت نہیں رہی۔

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

مغالطہ حضرات! منکرین حدیث کا ایک مغالطہ یہ بھی ہے، کہ **إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ** حکم تو صرف ایک اللہ ہی کا ہے۔ پھر اگر اطاعت رسول بھی فرض قرار دے دی جائے۔ تو حاکم تو دو ہو گئے اور دو حاکموں کی اطاعت فرض ہو گئی میرے بھائیو! یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیر بلکہ اس سے بھی چھوٹے عہدہ داروں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ حاکم دو ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو باذن اللہ فرض سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے اور جو حکم رسول ہے وہ ایسے ہی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے وزیر کے احکام بادشاہ کے احکام ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اسل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔

چنانچہ خود قرآن ہی نے فرمایا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

”یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے

اللہ ہی کی اطاعت کی۔“

میرے بھائیو! خوب یاد رکھو کہ اللہ کا مطیع بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بننا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ اور ان سے بے نیازی اللہ سے بے نیازی ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔

حضرت حسن علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

جناب مصطفیٰ جس سے ہوں ناخوش
نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش

اور دوسری جگہ فرمایا۔

جو کچھ تری رضا ہے خدا کی وہی خوشی

جو کچھ تری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز

دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں

ہر دشمن خدا ہو خدا کو بھی عزیز!

تو میرے بھائیو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دراصل خدا ہی کا حکم ہے اس لیے حکم رسول کی اطاعت اور حکموں کی اطاعت نہیں۔ بلکہ اللہ ہی کے حکم کی اطاعت ہے، اور جو اسے دو الگ الگ حکم سمجھتا ہے۔ اُسے گویا ایک کے دو نظر کرتے ہیں اور وہ ایمان کا بھینگا ہے۔

ایک بھینگے کا قصہ چنانچہ شنی شریف میں ایک بھینگے کا قصہ مذکور ہے۔

گفت استاد احوئے را اندر آ

رو برد آراز و ثاق آل شیشہ را

چوں شکست آں شیشہ را دگر نمود

آئینہ ایک تھا، مگر اس کی آنکھ میں دو دکھائی دیئے۔ جب اس نے ایک کو توڑا، تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ اب بھینگا بہت ڈرا اور اسناد سے اکر کئے لگا کہ میں نے آپ کے فرمانے کے مطابق آئینہ تو ایک ہی توڑا تھا مگر دوسرا خود بخود ٹوٹ گیا۔ استاد نے کہا کجنت بھینگے! آئینے دو نہیں تھے لیکن تیرے بھینگے پن کی وجہ سے تجھے دو نظر آئے۔

میرے بھائیو! سمجھئے کچھ آپ! جن کی باطنی نظر میں فتور اور ایمان کی آنکھ میں تصور اور بھینکا پن ہے۔ وہ حکم خدا سے حکم رسول کو جدا سمجھتے ہیں اور اس ایک ہی حکم کو دو حکم سمجھتے ہیں اور حکم رسول کو دوسرا حکم سمجھ کر یہ بھینگے جب اطاعت رسول سے کنارہ کشی کر کے حکم رسول کو توڑ ڈالتے ہیں، تو حکم خدا بھی ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں کہ اطاعت رسول کا حکم خدا کا حکم ہے تو جب اطاعت رسول سے منہ موڑ لیا تو سمجھ لیجئے کہ حکم خدا ہی توڑ دیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جن کی باطنی اور ایمانی نظر صحیح ہے وہ تو اطاعت رسول کو اطاعت خدا ہی سمجھتے ہیں لیکن جن کی ایمانی آنکھ میں بھینکا پن ہے وہ اس میں تفریق دیکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے نہ یہ کہ دامن رسالت ہی چھوٹ جاتا ہے بلکہ توحید بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ لہذا اے مسلمانو! اپنا ایمان رکھو کہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہی ہے اور حکم رسول حکم خدا ہی ہے۔

خوب کہاہے شاعر نے کہ

قول حق قرآن ہے، قول پیرے حدیث
اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک
اُس نے پھیل دل تو اس نے دعوت اسلام کی
وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک

کسی استاد نے اپنے ایک بھینگے شاگرد سے کہا کہ یہاں آجب وہ شاگرد آیا۔
تو استاد نے کہا کہ میرے گھر سے وہ آئینہ اٹھالا۔

چوں دروں خانہ حول رفت زود
شیشہ پیش چشم او دوئے نمود
بھینکا جب گھر کے اندر گیا تو اسے ایک آئینہ کے بجائے دو آئینہ معلوم
ہوئے

گفت اجول زان دو شیشہ بن کدام
پیش تو آرم بگو شر حش تمام
بھینگے نے استاد سے کہا! صاف صاف بتائیے کہ ان دونوں میں سے
کون سا آئینہ آپ کے پاس لاؤں؟

گفت استاد آں دو شیشہ نیست دو
احول بگذار و افزوں میں مشو
استاد نے کہا کہ وہ دو آئینے نہیں ہیں۔ بھینکا پن چھوڑا، اور ایک کو دوست دیکھ۔

گفت اے استاد مرا طعنہ مزن
گفت استاد آں دو یک را بر شکن
بھینگے شاگرد نے کہا، اے استاد! مجھے طعنہ نہ دے۔ آئینہ حقیقت میں دو ہی ہیں۔
میرے بھینگے پن کا تصور نہیں۔ استاد نے کہا کہ اچھا ان دونوں میں سے ایک آئینہ کو
توڑ ڈال۔ چنانچہ اس شاگرد نے جا کر توڑ دیا۔

چوں یکے بر شکست ہر دو شد ز چشم
مردا حول گرد و از میدان چشم
جب اس نے ایک آئینہ کو توڑ دیا، تو دونوں ہی اس کی نظروں سے غائب
ہو گئے اور وہ حیران رہ گیا۔

شیشہ یک بود و بہ چشمش دو نمود

قرآن کا ارشاد | میرے بزرگو! قرآن پاک خود حدیث پاک کی ضرورت و اہمیت کا بیان فرما رہا ہے۔

دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (دپ ع ۸)

بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائض بیان فرمائے ہیں۔ تلاوت یعنی آیات الہی کا پڑھ کر سنانا، تزکیہ یعنی لوگوں کے عقائد و اعمال اور اخلاق کو درست کرنا۔ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اتنا نہیں کہ وہ آیات الہی پڑھ کر سنا دیں اور پھر بس۔ نہیں بلکہ اس کے بعد حضور کے ذمہ یہ کام بھی ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد و اعمال بھی درست فرمائیں اور انہیں کتاب بھی سکھائیں اور حکمت بھی۔ یہ جو یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں کتاب و حکمت کے دو لفظ آئے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ ان سے کیا مراد ہے؟ میرے بھائیو! تعلیم کا معنی ہے کہ ایک ایک لفظ اور آیت کا معنی سمجھانا اور یہی حدیث ہے جس کے بغیر ہم کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یا یوں سمجھئے کہ کتاب ایک قانون ہے اور حکمت اس کی تشریح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب کی تعلیم دی اور یہی تعلیم حدیث کہلاتی ہے۔ یعنی کتاب کی تعلیم و تشریح کا دوسرا نام حدیث ہے۔ اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہم کتاب کو سیکھنا نہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ خوب یاد رکھئے کہ قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل اور ہر مسئلہ کا بیان موجود ہے۔ مگر اس حل اور بیان تک پہنچنے کے لیے ہمیں زبان رسالت کی ضرورت

ایک اور بات بھی سننے چاہیے۔ بھینگے کا ایک امتیازی وصف یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو معلوم ہوں ہوتا ہے۔ جیسے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ کسی دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان کے بھینگے بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے نظر آتے ہیں اور بظاہر تو ان کا اعلان یہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حالانکہ درحقیقت نظر ان کی کسی اور ہی طرف ہوتی ہے اور ہوتے وہ اور ہی کچھ ہیں۔

چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

تَوَاهِبُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ط (دپ ع ۱۳)

مطاع | میرے بزرگو! اور بھائیو! حضور تو حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول تشریف لائے، سبھی اللہ کے حکم سے مخلوق کے مطاع ہوا تشریف لائے۔

چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط (دپ ع ۶)

”ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔“

دیکھئے! قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا ہر رسول اللہ کی مخلوق کا مطاع بن کر تشریف لایا، اور کی ساری مخلوق پر اپنے رسول کی اطاعت فرض رہی۔ پھر اے میرے بھائیو! کیا یہ قرین قیاس بھی ہے کہ اللہ کے سارے رسولوں کے سردار حضور احمد منشاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض نہ ہو؟ اور یہ رسول اکمل مطاع اکمل نہ ہو؟ میرے بھائیو! یہی حقیقت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول۔ اور ساری کائنات کے مطاع ہیں۔ قرآن ہی کا فیصلہ ہے، پھر جو قرآن کے ماننے کا مدعی ہوا اس پر تعجب ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرے۔

ہے۔ قرآن پاک میں بے شک سب کچھ ہے مگر تفصیل و تشریح کے ساتھ ہر چیز کو بیان نہیں فرمایا گیا۔ قواعد و اصول کی تشریح و تفصیل اپنے رسول کے سپرد فرما کر، فرمادیا کہ **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** کتاب کی تشریح و تفصیل یہ فرمائی گئی میرے بھائیو! یہی حقیقت ہے۔ قرآن پاک اگر قواعد و اصول کی تفصیل و تشریح بھی بیان کرنے لگتا۔ تو قرآن پاک ایک ایسا طویل و فتر ہو جاتا جس کی کئی جلدیں ہوتیں۔ مگر یہ سلسلہ پھر بھی نامکمل ہی رہتا اور پھر ساتھ ہی رسول کا درجہ و مقام بھی کچھ نہ رہتا اور رسول کی حیثیت ایک ایسے انسان کی ہو جاتی جس کے اقوال و افعال کا ہونا نہ ہونا اسلام کے لیے برابر ہوتا اور تمام دنیا قرآن پاک کی عملی تفسیر و تشریح سے محروم ہو جاتی جس کو قرآن نے اسودہ حسنہ کہا ہے اس لیے قرآن نے قاعدہ کلیہ کا تو بیان فرمادیا اور ان کی تشریح و تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی اور اسی تشریح و تفصیل کا نام حکمت یا حدیث ہے۔ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم قرآن فرمایا ہے اس کا یہی مفہوم ہے کہ بیان رسالت کے بغیر فہم قرآن ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمائے ہیں، سب قرآن ہی کی تفصیل و تشریح ہے۔ اور قرآن کی صحیح تشریح و تفصیل کا حق حکم قرآن حضور ہی کو پہنچتا ہے اور اگر یہ حق دوسروں کو بھی دے دیا جائے اور لوگ اپنی اپنی رائے سے آیات قرآنیہ کا مصداق متعین کرنے لگیں تو پھر فتنہ ضلالت کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جس کا بند کرنا مشکل تو کیا، ناممکن ہو جائے گا اور مسلمان ہزار ہزار فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ مثلاً سنئے اگر لوگ قرآن کو مانیں اور حدیث کو چھوڑ دیں تو فرمائیے کہ پانی کے مسائل۔ طہارت کے احکام۔ تعداد رکعات۔ افتتاح نماز، تکبیرات نماز، رکوع و سجود، قعدہ، تشہد، صلوٰۃ عیدین، صلوٰۃ کسوف خسوف، نماز جنازہ، صلوٰۃ استسقاء، نصاب زکوٰۃ، مدت زکوٰۃ۔ اجناس زکوٰۃ۔ روزے اور اس کے مسائل۔ کھانے پینے، اسٹھنے بیٹھنے کے آداب و مسائل وغیرہ تفصیل کے ساتھ کہاں سے پائیں گے یہ جتنی باتیں ہیں۔ ان کا

اجمال کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے مگر تفصیل ان کی حدیث ہی میں ہے اور یہی تفصیل حکمت کہلاتی ہے جس کے حضور معلم بن کر تشریف لائے ہیں اور جس کے بغیر مسلمان بحیثیت مسلمان کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا ہے کہ بخشش کہاں اے صاحب قرآن ترے بغیر

ملتی نہیں ہے دولت ایماں ترے بغیر

حضرات اہل حدیث یا حکمت کو چھوڑ کر پھر جو حال انسان کا ہوتا ہے اور جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی مثال مشہور منکر حدیث ماہنامہ طلوع اسلام کے ایک فتوے سے ملاحظہ فرمائیے، طلوع اسلام کے پروفیز صاحب سے کسی نے دریافت کیا کہ

”بچہ پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان دینا، عقیقہ کرنا، نختہ کرنا۔

مردہ کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، میت کو قبلہ رو کر کے دفن

کرنا، ان باتوں کی قرآن کی رو سے کیا پوزیشن ہے؟

پروفیز صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں:

”یہ تمام امور معاشرتی ہیں نہ کہ دینی۔ کسی معاشرہ میں اگر بعض باتیں اس

قسم کی رائج ہوں جو دین کے کسی حکم کے یا اس کی عام تعلیم کے خلاف نہ ہوں

تو انہیں معاشرتی تقریبات کے طور پر منالینے میں کوئی حرج نہیں، طلوع اسلام فردری

ملاحظہ فرمائیے کہ حکمت سے کنارہ کش ہو کر کتنا بھیانک نتیجہ نکلا ہے منکر حدیث کے نزدیک

یہ سب باتیں دینی ضروری نہیں گو یا دین نے یا قرآن نے معاشرتی ہدایات کی کوئی

ضرورت نہیں سمجھی اور معاشرہ میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے جو چاہے کرے۔ یہ

باتیں سب معاشرتی ہیں۔ کوئی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں

گو یا انکار حدیث کی یہ بھی ایک برکت یا حرکت ہے کہ بچہ پیدا ہو۔ تو بے شک اس کے

کان میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز نہ پڑنے دو بے شک اس کا عقیقہ بھی نہ کرو اور

بے شک اسے نختہ نہ رہنے دو۔ مر جائے تو کوٹ پتلون مت اتار دیا اگر اتار دیا تو لاش ننگی ہی

رہنے دو۔ نہلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی خواہ مخواہ تکلیف ہے۔ جانے دو جہنم میں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے قبلہ رخ و فنا کر خواہ مخواہ اس کے رخ کو ایک غیر مانوس سمت کی طرف موڑ دیا جائے۔ گھر اس ایک گڑھا کھود کر کفن و حدیث سے ننگی لاش کو نہیں بلکہ ”مہی“ کو اس گڑھے میں سیدھا کھڑا کر کے دبا دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ یہ امور دینی تو ہیں نہیں۔ قرآن میں تو ان کی تفصیل ہے نہیں۔ حدیث میں اگر تفصیل ہے تو حدیث ماننے والے کرتے پھر ایسا مگر منکر حدیث کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں۔ اُسے تو قبر میں بھی اس ہیئت و رنگ میں رہنا چاہیے کہ عالم برزخ میں بھی عامۃ المسلمین سے وہ ممتاز نظر آئے اور دھوم مچ جانے کہ ”ماؤرن میت“ تشریف لائی ہے۔ یہ ہے انکار حدیث کا نتیجہ کہ ایسے عریاں ہوئے کہ لباس دین کا ایک تار تک بدن پر نہ رہا ہے

شہ عشق نے ہے عطا کیا مجھے وہ لباس برہنگی
نہ جنوں کی جامہ دری رہی نہ خرد کی بخیہ گری رہی!

کلمہ شریف مسلمانو! ایک موٹی اور ٹھوس بات سنو! ہم تو کلمہ توحید ہر روز پڑھتے ہیں، اس کلمہ میں ایک فطری تربیت ہے اس میں توحید پہلے اور رسالت کو بعد میں لایا گیا ہے۔ مقام توحید کا پہلا درجہ ہے اور مقام رسالت کا دوسرا۔ اسی اصول کو مد نظر رکھئے۔ جو کلمہ شریف نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آگے بڑھئے۔

قرآن پاک اسی ترتیب کو ملحوظ رکھ کر ہمیں بتاتا ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (پ ۷ ع ۱۴)

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری“

یہاں کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد وہی حدیث یا سنت ہے اس آیت

میں وہی کلمہ شریف والی ترتیب ہے۔ قرآن و حدیث کے درمیان یہ ایک فطرتی ترتیب ہے جو دین میں از اول تا آخر کہیں بھی متروک نہیں کی گئی، اور یہ اسی اہل ترتیب ہے جس میں تغیر و تبدل کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا۔ تو اس سے اسلام کی بنیاد ہی ہل جائے گی۔ اور جس طرح کلمہ شریف سے ”محمد رسول اللہ“ کی خبر کو نکال دینے سے ایمان کا دیوارہ نکل جاتا ہے اسی طرح دین سے حدیث کو نکال دینے سے ایمان کا کچھ باقی نہیں رہ جاتا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار وہی کر سکے گا جو حدیث پاک کے انکار کا عادی ہے۔

اتباع رسول

میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ یوں فرمایا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي .

”اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو“ اللہ کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اخلاق و سیرت کی تفصیلات ہمارے علم میں ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی سیرت طیبہ کی تفصیلات ہمارے علم میں ہی نہ ہوں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں اور یہی تفصیلات مجموعہ حدیث کہلاتی ہیں۔ پس قرآن پاک ہی سے ثابت ہو گیا کہ قرآن منہی اور عمل بالقرآن حدیث کو تسلیم کئے بغیر اور بجز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔

قرآن میں سب کچھ ہے

منکرین حدیث بالعموم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کل مسائل مذکور ہیں اور ہر مسئلہ کا جواب موجود ہے۔ پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ بھائیو! اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک میں کل مسائل مذکور ہیں مگر ان کا ذکر اجمال سے ہے۔ ان کل مسائل کا قرآن سے نکالنا ہر شخص کا کام نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔

ہے۔ پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ بھائیو! اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک میں کل مسائل مذکور ہیں مگر ان کا ذکر اجمال سے ہے۔ ان کل مسائل کا قرآن سے نکالنا ہر شخص کا کام نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔

کتنا ظلم ہے کہ قرآن پاک کا مفہوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اُسے تو حدیث کہہ کر چھوڑ دیا جائے اور اپنی سمجھ میں جو آئے۔ قرآن کا صحیح مفہوم اُسے قرار دیا جائے۔ اس کا تو یہ معنی ہوا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن دان سمجھتے ہیں و معاذ اللہ! بھائیو! قرآن کو ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص یورپ کے دو چکر لگا لے وہ قرآن پاک کو صحیح سمجھے کا مدعی بن بیٹھے اور پچھلے تمام مفسرین کرام علیہم السلام کی تفسیروں کو غلط بتانے لگے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی اپنے خیالات کو ترجیح دینے لگے۔

آج دیوان غالب کو بھی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ غ
نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

اس ایک مصرعہ ہی کے کئی لوگوں نے مختلف معنی لکھے ہیں۔ حافظ شیرازی کا کلام سمجھنے کے لیے بھی کچھ سوچ بوجھ درکار ہے۔ مگر آہ! کس قدر ظلم ہے کہ اس ناقد و شناس دور میں ہوا اٹھتا ہے وہ کتا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے۔ ہم خود ہی سمجھ لیں گے گو یا قرآن پاک کو سمجھانے والے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا صحیح مفہون بیان فرمانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حاجت نہیں۔ استغفر اللہ العظیم
لطیفہ | کتے ہیں ایک سکھ شاعر نے جوبی۔ اسے بھی تھا۔ غالب کے اشعار کی شرح لکھنا شروع کی۔

جب یہ شعر سامنے آیا ہے

موت کا ایک دن معین ہے

نیند کیوں رات بھر نہیں آتی

تو اس کی شرح یہ لکھی کہ غالب کتا ہے کہ موت جب بھی آئے گی، دن کے وقت آئے گی، پھر رات کو نیند کیوں نہیں آتی۔

اسی طرح فارسی کا ایک مشہور شعر ہے

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

ایک "سخن فہم" نے اس کی شرح یہ کی ہے۔ کہ کوئی صاحب اکبر نام کے ہوں گے۔ انہیں دست لگ گئے تو ہزاروں پیالیہ تموہ کی ہیں تب جاکران کا دل بہتر ہوا۔

اور سنئے! ایک ایرانی مدت سے ہندوستان میں رہتا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں اردو خوب سمجھتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا، اچھا بتاؤ۔
چھیلی۔ رنگیلی۔ رسیلی۔

اور پوچھا "نمیدی؟"

ایرانی بولا "نمیدم"

پوچھا: چہ نمیدی؟

ایرانی بولا: شش گر بہ ہائے رنگین رسن گرفت

یعنی "چھیلی" کا معنی "چھٹی" "رنگیلی" کا معنی "رنگین" اور "رسیلی" کا معنی "رسی"۔ دیکھا آپ نے اس ایرانی نے اردو کے الفاظ کی کیا اچھی تفسیر کی۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کل کے یہ نئے نئے مفسر قرآن بھی کچھ اسی قسم کے قرآن دان ہیں اور دعویٰ یہ کہ ہم قرآن خود سمجھتے ہیں۔ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔

خدا کی شان تو دیکھو کہ کلچری گنجی

حضور بلبل ہستاں کرے نواسنی

حدیث کی صداقت کا اعتراف | میرے بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی وہ عظمت و

شان ہے۔ کہ آج بڑے بڑے فلسفیوں کو بھی صداقت حدیث کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ نام کے مسلمان تو حدیث کا انکار کر رہے ہیں مگر غلہ

الْفَضْلُ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

کے مطابق غیر مسلم بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ حدیث واقعی حقائق و معارف کا خزانہ ہے۔
یہی چند حدیثیں سنئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِذَا ذُكِرَ الْكَلْبُ فِي إِنْاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْسِلْهُ سُبْعَ مَرَّاتٍ

أَوْ لَهْنٍ بِالنَّارِ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳)

”یعنی کتا اگر برتن کو چاٹ لے تو اسکو مٹی سے سات بار اچھ کر صاف کر لو اور دھو لو۔“

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور آج سے چودہ سو سال پہلے کی ہے۔ مگر اللہ کے عظمت حدیث! کہ اس دورِ ترقی اور اس سائنس کے زمانہ میں انسان کی نظر جہاں آج پہنچی ہے، نبوت کی آنکھ آج سے چودہ سو سال پہلے وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر کاخ جو جرمنی کا مشہور فلسفی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھے اسلامی لٹریچر کے مطالعہ کا شوق تھا، جب میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ کتا برتن میں منہ ڈالے تو مٹی سے مل کر دھو لو، تو مجھے خیال ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دانا آدمی تھے۔ انہوں نے ضرور حکمت کی بات کہی ہوگی۔ چنانچہ میں نے اس کے متعلق تحقیق کرنا شروع کر دی اور معلوم ہوا کہ مٹی کے اندر نوشت اور وغیرہ کی قسم کے اجزا پائے جاتے ہیں جو ہڈی کا ڈکے مصلح ہیں۔ اور مجھے حدیث کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑا۔

مضمون علامہ زاہد بی۔ اے ماہ طیبہ ۱۹۵۶ء

حضرات! دیکھا آپ نے کہ حدیث پاک کی صداقت کا اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے۔ مگر آج نام کے مسلمان اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بھائیو! ابتداء وعظ میں آپ سن چکے کہ آج کل کے ملحدین اپنی بے راہ روی اور مادر پدر آزادی کی راہ میں حدیث ہی کو حامل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اس قسم کی غیر انسانی حرکات سے تفصیل کے ساتھ حدیث ہی روکتی ہے۔ چنانچہ یہی حدیث دیکھ لیجئے کہ حدیث پاک تو کتے کے منہ سے برتن کو بھی پچا نا چاہتی ہے اور یہاں یہ حال ہے کہ

”صاحب“ اپنا منہ بھی کتے کے منہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یہ اُسے چومتے ہیں، اور وہ انہیں چاٹتا ہے۔

خوب کہا ہے حاجی حق حق نے ۷

تدر انسانیت کی کیا بانیں

وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں

کتا لخت جگر ہے صاحب کا

اس سے بوس و کنار کرتے ہیں

دوسری حدیث | اور سنئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

خَمْسٌ لَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ تَكَلَّهِنَّ فِي الْحَدِّمِ وَالْإِخْوَمِ وَالْغَارَةِ

وَالْعُرَابِ. وَالْحِدَاةِ. وَالْعُقُوبِ. وَالْكَلْبِ الْعُقُودِ.

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۳)

”یعنی پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو احرام باندھے ہوئے، حرم شریف میں

بھی مار ڈالنا جائز ہے۔ چوہا، کتا، چیل، بچھو اور درندہ کتا۔“

حضرات! حرم شریف اور احرام کی حالت میں جب کہ ایک جوں مارنے کی

بھی اجازت نہیں ہوتی اور کسی جانور کو ایذا دینا جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے جن موذی جانوروں کو مار ڈالنے کی اجازت دی ہے ان میں سب

سے پہلے چوہا ہے۔ اسی چوہے کو لیجئے چوہے کی حیثیت پر اب خوب روشنی پڑ

رہی ہے اور دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ چوہا پلیگ پھیلا کر ہزاروں قیمتی جانوں کا

نقصان کرتا ہے، جان کے علاوہ کروڑوں روپے کا غلہ بھی اس کی وجہ سے برباد

ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک نے صدیوں پہلے دنیا پر ایسے وقت میں اس حقیقت کو

اٹھ حدیث کا ارشاد ہے کہ کتا برتن کو منہ لگائے تو اسے پہلے مٹی سے مانجھو مگر بن نے شاید اسی لیے

حدیث کا انکار کیا ہے کہ اگر وہ حدیث کو مان میں تو انہیں اپنا منہ بھی مٹی سے دھونا پڑے گا۔

بے نقاب کیا کہ چوہا انسانی جان و مال کا دشمن ہے۔ جب کہ چوہے کے خوں پر پلنگ کے جراثیم کا وجود دریافت نہ ہوا تھا۔ اور حال کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ چوہا بہت مضر ہے۔ اور اگر اس کا انسان سے قطع تعلق ہو جائے تو پلنگ رُک سکتی ہے۔

ہزاروں درود اور ہزاروں سلام اس نبی پاک پر کہ جس نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس حقیقت کا اظہار فرما دیا، جس کا سینکڑوں تحقیقات کے بعد لوگوں کو آج پتہ چل رہا ہے۔

اب انصاف کیجئے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں یا جوہوں کے؟ چوہے واقعی ایسے لوگوں پر بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ لوگ ہماری جانیں بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔

احادیث پر جس کا ایمان نہیں

جو سچ پوچھئے تو وہ انسان نہیں

بھلا ایسے انسان کا کیا اعتبار

جو انسان کا دشمن ہو چوہوں کا یار

حضرات واعظ طویل ہو جانے گا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے۔ آج زمانہ اس کی تائید کرنے پر مجبور ہے۔ اس ترقی یافتہ دور نے اتنی دھڑ دھوپ اور ہزار تحقیقات کے بعد جن حقائق کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ حقیقت صداقت کی محزن و منبع حدیث پاک کا انکار کر دیا جائے۔

پیشگوئی میرے بزرگو! اور بھائیو! اس فتنہ انکار حدیث کی بھی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے دے دی تھی۔ گویا انکار حدیث سے بھی صداقت حدیث ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی جو کچھ حدیث نے فرمایا، وہی کچھ سامنے آیا۔ لیجئے حدیث سنئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لَا تُقْبَلُ أَحَدُكُمْ مَتَّكًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ مِنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّبَعْنَاكَ (مشکوٰۃ شریف ص ۷)

”تم میں سے کسی کو اپنی مسہری پر تکیہ لگائے نہ پاؤں، کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا۔ کوئی حکم پہنچے اور وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے جو قرآن میں ہم پائیں گے ہم اس کی پیروی کریں گے۔“

یہ حدیث پاک اب جو شارحین نے اس کی شرح فرمائی ہے، وہ بھی سن لیجئے!

تفہم الا تحوذی شرح ترمذی ص ۳ میں یہ حدیث درج کر کے اس کی تفسیر میں مذکور ہے:

وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَعَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِهَا فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَهُ - فَإِنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ فِي الْمَضْجَبِ مِنْ أَقْلِيهِ الْهَيْدَا وَسَمَى نَفْسَهُ أَهْلَ الْقُرْآنِ -

”یہ حدیث دلائل نبوت میں سے ایک دلیل اور نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تحقیق وہ چیز وقوع میں آگئی جس کی خبر اس حدیث میں دی گئی ہے وہ یہ کہ پنجاب میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے اپنا نام اہل قرآن رکھا۔“

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پھر پڑھئے اور دیکھئے کہ فتنہ انکار حدیث کی ابتداء کس طرح ہوئی۔ چکڑا لہ ضلع میانوالی پنجاب سے ایک شخص پیدا ہوا جو والدہ بھی تھا اور قاج کے باعث لنگڑا بھی، اور اس

کسی سر میں ہے لیڈری کی ہوس
کوئی شہدایہ کی ہے مگس
کسی کو ہے مضمون نگاری کی دھن
کوئی چندہ دینے کو سمجھا ہے پُن
کسی کو عمارت بنانے کا شوق
کسی کو نمود و نمائش کا ذوق
کسی کو کوئی بڑک سکتا نہیں
سڑک کو کوئی روک سکتا نہیں
مگر شیخ سعدی کی ہے ایک بات
مسلمان کو ہے فرض ادھر التفات
خلافت پیمبر کے رہ گزید
کہ ہر گز نہ خواہد رسید

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وجہ سے وہ ہر وقت اپنی مسہری سے تکیہ لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ انکارِ حدیث کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ اسی نے یہ کہا تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ حدیث کی ضرورت نہیں اور آج جو یہ فتنہ نظر آ رہا ہے اس کا بانی وہی تھا۔ اس لیے فتنہ انکارِ حدیث کا دوسرا نام چکرِ الویت ہے۔ ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو تکیہ لگا کر بیٹھنے والا فرمایا گیا ہے۔ اس جامع ارشاد میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ فتنہ انکارِ حدیث کے داعی زیادہ تر امیر و مالدار ہوں گے جو ہر وقت اپنی امارت کے نشہ میں اپنی اپنی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے نظر آئیں گے۔ چنانچہ آج یہی بات نظر آ رہی ہے اور انکارِ حدیث کی آواز زیادہ تر "کریوں ہی" سے آرہی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اگر کوئی کہے کہ حدیث کی جو حیثیت آپ نے بیان کی ہے۔ اس طرح تو قرآن اپنے قابل ہونے میں حدیث کا محتاج ہو جائے گا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن حدیث کا محتاج نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کے لئے ہم حدیث کے محتاج ہیں۔ دیکھئے خدا کی پہچان رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کرانے میں رسولوں کا محتاج ہے۔ وہ محتاج نہیں۔ اللہ کی معرفت کے لیے رسولوں کے ہم محتاج ہیں۔

حرف آخر | الغرض میرے بھائیو! اپنا ایمان رکھو کہ بجز حدیث کے قرآن پر عمل اور بجز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خدا تک رسائی مشکل ہے۔ آج کل لوگوں نے متعدد ماڈرن راستے نکال لیے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ

کوئی کتا ہے رکھو صاحب میل کہ آڑ کی گھر میں رہے ریل پیل
کسی سمت کو نسل کی ہے دل میں چوٹ
عوض لٹھ کے آپس میں چلتے ہیں ووٹ

چالیسواں وعظ

ضرورت فقہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

اَمَّا بَعْدُ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ

رُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فِقِيْهِ

وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ اِلٰی مَنْ هُوَ اَفْقَهُ

مِنْهُ (مشکوٰۃ شریف ص ۲)

(ترجمہ) بہت سے روایت کرنے والے سمجھدار نہیں ہوتے اور
بعض سمجھدار ہوتے ہیں مگر جن کو وہ پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ
سمجھدار ہوتے ہیں۔

حضرات! آج میرے واعظ کا عنوان ہے "ضرورت فقہ" یعنی مجھے بتانا ہے
کہ فقہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے سے
پہلے چند تہیدی کلمات سن لیجئے۔

بہایو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور عربی
زبان ایک جامع زبان ہے اور بجا طور پر اسے "اُمُّ الْاَلْسِنَةِ" کہا جاتا ہے۔ عربی
زبان کے جاننے سمجھنے اور پڑھنے والے اس کی بلاغت و فصاحت کو خوب
جانتے ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور بعض چھوٹے
چھوٹے جملوں میں معانی و مطالب کی اس قدر بہتات ہوتی ہے کہ دریا کو کوزے
میں بند کر دینے کی مثل ان پر سو فیصدی صادق آتی ہے۔

عربی زبان میں بعض الفاظ مشترک بھی ہیں۔ یعنی لفظ ایک ہوتا ہے اور
معنی اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ "عین" ہے۔ اس کا معنی "آنکھ"
بھی ہے۔ "سورج" بھی ہے۔ "زالو" بھی ہے اور "چٹم" بھی ہے۔ اسی طرح لفظ
"صلوٰۃ" ہے۔ اس کا معنی "دعا" بھی ہے۔ "رحمت" بھی ہے۔ "دروود" بھی ہے
اور "نماز" بھی ہے۔ اور ایک معنی اس کا "پوتڑوں کا ہلانا" بھی ہے۔ لغت کی کتابوں
میں "صلوٰۃ" کے یہ سب معنی لکھے ہیں۔

چنانچہ منیات اللغات میں لکھا ہے،

"صلوٰۃ دعا و آمرزش و رحمت و نماز و درود و صراح

نوشته کہ معنی نماز و دعا از بندہ و بمعنی رحمت

از خدائے تعالیٰ و بمعنی درود بر رسول و فرشتگان

و در شرح نصاب نوشته کہ صلوٰۃ مانوذاست از

صلا کہ بمعنی سرین است چوں نماز کنندہ در سجود

سرین برمی دارد این فعل صلوٰۃ گفتند و بمعنی

لغوی صلوٰۃ "تحریک الصلوین" نوشته اند یعنی

دوسلم کی حدیث پاک بھی عربی زبان ہی میں ہے اور قرآن پاک کے بعد فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ یہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 اَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۷)

”میں کلمات جامعہ دیا گیا ہوں“

یعنی میرے ارشادات میں الفاظ تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ مگر ہوتے اس قدر جامع ہیں کہ ان میں رشد و ہدایت کے ہزاروں معنی مستور ہوتے ہیں۔

میرے بھائیو! لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک اس کی مراد ہوتی ہے۔ صرف ظاہری معنی تک پہنچنا اور بات ہے اور اس کی مراد تک پہنچنا اور بات!

دیکھئے ایک محاورہ کا جملہ ہے ”میں تمہاری چھاتی پر مونگ چاند لٹاؤں گا“ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ میں تمہیں لٹا کر تمہاری

چھاتی پر مونگ رکھ کر اس کی دال بنا دوں گا۔ مگر کیا مراد بھی اس سے یہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو کام تمہاری مرضی کے خلاف ہے۔ وہ کام میں تمہارے سامنے ضرور کروں گا اور تمہیں بلاؤں گا۔ ”بلاؤں گا“ سے بھی لفظی معنی مراد نہیں کہ تم پر منی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دوں گا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ غصہ کی آگ میں بلاؤں گا۔ اسی طرح ایک مشہور محاورہ یہ بھی ہے کہ ”میری بات سن کر اس کے طوطے اڑ گئے“ لفظی معنی تو اس کا یہ بتایا ہے کہ اس نے کچھ طوطے پال رکھے تھے جو پتھرے میں بند تھے۔ مگر میری بات سنتے ہی اس کے پتھرے کے دروازے کھل گئے اور اس کے سب طوطے اڑ گئے مگر کیا مراد بھی اس سے یہی ہے ہرگز نہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ میری بات سن کر وہ حیران و مبہوت رہ گیا۔

اور سنئے! عام محاورہ ہے کہ میرے ہاں بڑے بڑے آدمی بھرتے ہیں تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ میرے ہاں بڑے بڑے آدمی سستے اور بشتی بن کر اپنی اپنی مشکلیں اٹھاتے ہیں اور پانی بھر جاتے ہیں؟ یا مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے آدمی

جنبا نیدن ہر دوسرین“ غیاث اللغات ص ۴۴۴
 دیکھ لیجئے ایک لفظ صلوٰۃ کے یہ سب معنی منقول ہیں، اور ان معنوں میں ایک معنی چوتروں کا ہلانا بھی ہے۔

بھائیو! آج کل کے یہ نئے نئے مفسر اور ماڈرن
 مجتہد ”صلوٰۃ“ کے عجیب و غریب معنی کے نماز

جیسے اہم فریضہ کی شرعی صورت کو جو بگاڑ رہے ہیں اور دینی قواعد و ضوابط میں اپنے ماڈرن اجنبی دے جو اکھاڑ پھینچ کر رہے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ ان کی تحقیق کسی وقت ”اقیموا الصلوٰۃ“ کے متعلق بھی یہ کھل کھلائے کہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چوتروں کا ہلانا قائم رکھو اور ”ڈبرل“ کیا کر رہی یہی ”نماز“ ہے اور موجودہ صورت کی نماز تو عجمی سازش ہے اور ملاؤں کی ایجاد ہے۔

میرے بزرگوا یہاں ہمیں حدیث پاک کی ضرورت
 پڑتی ہے اور ہمیں حامل قرآن حضور صلی اللہ علیہ

وسلم سے دریافت کرنا پڑتا ہے کہ یا رسول اللہ! فرمائیے۔ یہاں ”صلوٰۃ“ سے کیا مراد ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ کی تولاً و عملاً صورت متعین فرمادی اور ظاہر فرمادیا کہ نمازیں پانچ ہیں۔ ان کے اوقات یہ ہیں۔ نماز کی رکعات اتنی ہیں اور ان میں پڑھنا یہ ہے۔ صلوٰۃ کی یہ حسب تفصیل حدیث پاک میں موجود ہے اور مسلمان اسی کے مطابق صلوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق صلوٰۃ کا کوئی اور معنی متعین کرے، اور ملا کی آڑ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر وار کرنے لگے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اسی جامع زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ زبان بڑی وسیع المطالب اور منبع العلوم ہے۔ میرے بھائیو! اس حقیقت کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ

”یعنی قرآن پاک کی ہر آیت کا ایک ظاہر (ترجمہ) اور ایک باطن (مراد و منشاء) ہے۔“

اس ارشاد کے پیش نظر قرآن پاک کے صرف ترجمہ تک رسائی اور بات ہے اور اس کی منشاء و مراد تک پہنچنا اور بات ۱

فقہ و فقیہہ | میرے بھائیو! خدا اور رسول کے ارشادات کی منشاء و مراد تک پہنچنے کو ”فقہ“ کہتے ہیں اور پہنچنے والے کو ”فقیہہ“۔ ہادام کا ایک چمکا ہے اور ایک اس کا مغز! بس یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن و حدیث کے مغز کا نام ”فقہ“ ہے۔ جو شخص ہادام کا مغز کھاتا ہو اسے یہ کہنا کہ یہ ہادام استعمال نہیں کرتا بہت بڑی غلطی و نادانی ہے۔ ہاں صرف چھلکے کا استعمال کرنے والا بے شک ہادام استعمال نہیں کرتا۔

حضرات! قرآن پاک کے بعد فصاحت و بلاغت اور جامعیت کے لحاظ سے حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حدیث پاک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاد کے مطابق کلماتِ جامعہ میں سے ہے۔ جس کے تھوڑے سے کلمات میں ارشاد ہدایت کے متعدد اسباق مستور ہوتے ہیں۔ اور ان تک رسائی ”فقیہہ“ ہی کا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد منقول ہے جس میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ

إِنْ يُسْقَى الرَّجُلُ مَاءُ ذُرْعٍ عَلَيْهِ

کہ کوئی شخص اپنا پانی دوسرے کی کھیتی کو پلائے۔

اس ارشاد کو سن کر محدثین کی ایک جماعت نے استغفار شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم تو جب ہمارے کھیتوں اور باغوں سے پانی بچ جاتا تھا تو ہمسا یوں کے کھیتوں کی طرف چھوڑ دیتے تھے۔ اب ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں۔

رتلبیس ابلیس لا ماما بن جوزی

فتہاکرام علیکم الرحمن نے اس حدیث پاک کی مراد یہ بیان کی ہے کہ کوئی شخص

کسی دوسرے کی عورت سے زنا نہ کرے مگر جو فقیہ نہ تھے انہوں نے ظاہری الفاظ کا ترجمہ ہی مراد سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اپنے کنوئیں وغیرہ کا پانی کسی بھائی کی کھیتی کو پلانا ممنوع ہے۔

فضیلتِ فقیہہ | حضرات! آپ نے سن لیا کہ فقہ و فقیہہ کا کیا مقام ہے اور متکلم کے کلام کی منشاء و مراد کو سمجھنا یہ فقیہہ ہی کا کام ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں ایک روز دو مجلسیں قائم تھیں۔ یعنی کچھ لوگ ایک مجلس میں تھے اور کچھ دوسری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان دو مجلسوں کو دیکھا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک مجلس والے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری مجلس والے علم فقہ سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَلَّا هُمَا عَلَى خَيْرٍ وَ أَحَدَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ

”دونوں ہی اچھے ہیں مگر ان دونوں میں سے ایک گروہ افضل ہے۔“

اور کون سا گروہ اچھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنئے۔ فرمایا:

أَمَّا هُوَ كَلَّا فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَدْعُبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ

أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هُوَ كَلَّا فَيَتَعَلَّمُونَ

الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ دُكُوَّةٌ شَرِيفَةٌ

”اس مجلس والے لوگ تو اللہ کو پکار رہے ہیں اس سے دعائیں مانگتے

اور اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں کچھ عطا

فرمادے چاہے تو نہ عطا فرمائے اور اس دوسری مجلس والے علم

فقہ سکھا رہے ہیں اور نہ جاننے والوں کو پڑھا رہے ہیں۔ پس یہ

لوگ ان سے افضل ہیں اور میں خود سکھانے والا ہو کر مبعوث ہوا ہوں
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں بیٹھ گئے۔

سبحان اللہ! کیا شان ہے فقہ والوں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں پہلے گروہ سے افضل فرمایا، اور خود بھی اسی مبارک گروہ میں بیٹھ گئے جس
میں فقہ سیکھی سکھائی جا رہی تھی۔ اب بھی اگر کوئی فقہ اور فقہاء پر اعتراض کرے
تو اس کی نادانی اور بدنصیبی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔

حدیث کی سمجھ | حضرات! میں نے ابتداء وعظ میں جو حدیث پاک پڑھی ہے
اس میں بھی اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ کہ روایت حدیث اور
چیز ہے، اور حدیث کی سمجھ اور چیز۔ حدیث پاک کی منشاء و مراد تک پہنچنے کے
شرط وہی مشرف ہوتے ہیں جو فقیہ اور اہل فقہ ہیں۔ مجتہدین کرام اور ائمہ کرام کو
خدا تعالیٰ نے قرآن حدیث کی سمجھ سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور یہ نفوس قدسیہ
قرآن و حدیث کے ارشادات سے ان کی منشاء و مراد سمجھ کر مسلمان کو مطلع فرمادیتے
ہیں اور مسلمان ان ائمہ دین اور مجتہدین کے فرمودات کو واسطہ فی الانہام
جاں کران پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بغیر اس کے ہمارے لیے
سچا رہ بھی نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک جو میں نے پڑھا ہے۔ اس میں
صاف موجود ہے کہ بہت سے روایت کرنے والے روایت تو بیان کر دیتے
ہیں۔ مگر اس کی منشاء و مراد تک وہ نہیں پہنچتے اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو
منشاء و مراد سمجھ لیتے ہیں مگر جن تک وہ روایت پہنچاتے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ
سمجھ دار ہوتے ہیں اس ارشاد سے ظاہر کہ محدثین کرام کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ
روایات کو فقہ تک پہنچا دیں اور ان سے مراد کا سمجھنا اور مسائل کا استنباط و استخراج۔
یہ فقہا کا کام ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ افتہ ہوں گے، وہی حدیث کے مطالب کو
بہ نسبت غیر فقیہ کے زیادہ سمجھیں گے۔ اور اس ارشاد سے یہ بات بھی ظاہر

ہو گئی کہ حدیث پاک کے الفاظ کے ظاہری ترجمہ کے علاوہ اور بھی کئی اسرار و رموز
اور رشد و ہدایت کے اسباق روایت حدیث میں موجود ہوتے ہیں۔ اور انہیں
اسرار و رموز تک پہنچنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ و افتہ فرمایا
ہے۔ اور اگر صرف ظاہری ترجمہ ہی مقصود ہو تو پھر اس کا کیا مطلب! کہ بہت سے
حامل حدیث فقیہ نہیں ہوتے۔ اور بعض راویان حدیث فقیہ تو ہوتے ہیں۔
مگر افتہ نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ یقیناً احادیث مبارکہ میں علاوہ ظاہری مدلولات
کے اور بھی باطنی مدلولات ہیں۔ جن کو وہی سمجھتے ہیں جو فقیہ یا افتہ ہوں گے، اور
یہ تفاوت انسانی فطرۃ میں علما و علما موجود ہے۔ جس کی طرف قرآن کا بھی ارشاد ہے کہ
فَوُتِيَ كَلَّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمْ۔

”یعنی ہر جاننے والے کے اوپر اس سے بھی زیادہ جاننے والا
موجود ہے۔“

عطار و طبیب | فقہار کرام علیہم الرحمۃ کی فقہ و سمجھ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے
اور بڑے بڑے محدثین کرام کو بھی اس امر کا اعتراض ہے
کہ فقہا کی نظر جہاں جا پہنچتی ہے۔ ہماری وہاں نہیں پہنچتی۔ چنانچہ ایک بار حضرت
اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے چند مسائل پوچھے۔ اس مجلس میں حضرت امام اعظم
علیہ الرحمۃ بھی موجود تھے حضرت اعمش نے حضرت امام اعظم سے فرمایا کہ ان مسائل
میں آپ کا کیا قول ہے؟ حضرت امام اعظم نے سب مسائل کا جواب دے دیا۔
حضرت اعمش فرمانے لگے کہ آپ کے پاس ان جوابات کی دلیل کیا ہے؟
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہی احادیث جو آپ ہی سے
مجھے پہنچی ہیں۔ پھر چند احادیث مع اسناد کے سنا دیں۔ اور استنباط کا طریق
بھی بیان فرما دیا۔ حضرت اعمش نے سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور تحسین
کا۔ اور فرمایا کہ جو روایتیں میں نے سودن میں بیان کی تھیں، آپ نے ایک ساعت
میں سنا دیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ احادیث پر اتنا عبور رکھتے ہیں۔

پھر فرمایا: يَا حَكِيمُ الْفُقَهَاءُ أَنْتُمْ الْأَطَبَاءُ وَنَحْنُ الصَّيَّانَةُ

”یعنی اے فقہاء کے گروہ! تم طبیب ہو اور ہم دُخّٰثین، عطار ہیں“

دُخّٰثین الحسان مثلاً

سبحان اللہ کیا مزے کی بات فرمائی کہ محدثین کرام مثل عطار کی ہیں۔ جن کے پاس ہر قسم کی دوائیں جمع رہتی ہیں۔ مگر ان دواؤں کا موقع استعمال۔ اور یہ کہ یہ دوائی کس مرض کے لیے ہے اور یہ کس مرض کے لیے۔ یہ پینے کی دوا ہے اور یہ کھانے کی، اس کا علم طبیبوں کو ہوتا ہے، اور فقہاء مثل طبیب کی ہیں جو احادیث کے مفہوم و مراد کو سمجھتے ہیں۔

بھائیو! جو لوگ بغیر کسی قابل حکیم و طبیب کے بتانے کے خود بخود ہی دواؤں کا استعمال شروع کر دیں۔ ان کے لیے خطرہ ہے کہ وہ بجائے فائدہ کے نقصان اٹھانے لگیں گے۔

کھانے والی دوائی اور پینے والی دوائی کا ایک ہی رنگ ایک ہی شکل دیکھ کر اگر کوئی شخص کھانے والی دوائی پی لے تو فرمائیے، اس کا کیا حشر ہو گا؟ ضرورت ہے کہ کسی قابل طبیب کا مشورہ لیا جائے اور اس کی ہدایت کے مطابق دوائی کا استعمال کیا جائے، اسی طرح قرآن و حدیث کے مفہوم و مراد تک پہنچنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کسی فقیہ کا دامن پکڑا جائے۔ ورنہ خطرہ ہے کہ بجائے ہدایت کے گمراہی حاصل ہو جائے۔

لطیفہ | چنانچہ ایسے ہی ایک صاحب استنجا کرنے کے بعد نماز و تہ پڑھا کرتے تھے۔ کسی صاحب نے اس کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے۔ حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے۔

عَنِ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرْ۔

دُخّا استنجا کرے چاہیے کہ وتر کرے،

اس حدیث پاک کا مطلب تو یہ ہے کہ جو استنجا کرے وہ وتر یعنی عدد و طاق کو ملحوظ رکھے۔ یعنی تین یا پانچ مرتبہ کرے۔ مگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو استنجا کرے وہ وتر پڑھے۔

اسی طرح کوئی صاحب نماز پڑھتے ہوئے اپنے ساتھ ایک کتا باندھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو بولے حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے:

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ؛

”نماز نہیں ہوتی جب تک کہ قلب حاضر نہ ہو“

پوچھنے والے نے بتایا: ارے صاحب! کتے کو تو عربی زبان میں ”کلب“ کہتے ہیں۔ اور حدیث میں تو بڑے قاف سے ”کلب“ ہے۔ جس کا معنی دل ہے۔ یعنی نماز نہیں ہوتی جب کہ دل حاضر نہ ہو، تو بولے، ”کلب“ اگر بڑے قاف سے ہے تو میں بھی بڑا ہی کتا ساتھ باندھتا ہوں“

میرے بزرگو! اور بھائیو! دیکھا آپ نے ایسے عامل بالحدیث بھی ہیں، جو اپنے زعم میں کرتے تو عمل میں لیکن ان کا یہ عمل شریعت سے ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔

ترک تقلید کے کرشمے | حضرات! قرآن و حدیث کے مفہوم و مراد کو سمجھنے کے لیے کسی فقیہ سے بے نیاز نہ ہو کر خود بخود قرآن و حدیث کو سمجھنے کا مدعی بن جانا عجیب و غریب رنگ لانا ہے اور بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دینے لگتی ہیں۔

چنانچہ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں۔ غیر مقلدین حضرات کے پندرہ روزہ صحیفہ ”الحدیث“ کراچی میں دو ”اہل حدیث“ عالموں میں بحث چھڑا گئی کہ پاجامہ و شلوار پہننا بدعت ہے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ پاجامہ و شلوار اور کوٹ پہننا بدعت ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

یہ لباس کبھی نہیں پہنا۔ دوسرے مولوی جناح نے اسے جائز بتایا۔

دیکھئے صحیفہ الہدیت کراچی دسمبر ۱۹۲۰ء

اسی طرح بعض الہدیت مولویوں کے نزدیک قربانی کے لیے ایک مرغ بھی کافی ہے۔ یعنی عید قربان کو کوئی مرغ کی قربانی بھی دے دے تو جائز ہے مرغ نہ ملے تو بازار سے گوشت خرید کر بھی کسی غریب کو دیے تو بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ دیکھئے صحیفہ الہدیت ۲ جنوری ۱۹۲۳ء

اسی طرح اور بھی کئی اختلافات ہیں ان میں، اور یہ سب کچھ ہے ترک تعلیم کا اور کسی فقیہ و امام سے بے نیازی کا کہ کسی کا منہ مشرق کو ہے تو کسی کا مغرب کو؛ الحمد للہ کہ اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کی مراد تک پہنچنے والوں کے دامن گیر میں اور ہم احناف کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے امام ہمام حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث و فقیہ و ائمہ تھے۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ | حضرات! بعض بے خبر ہمارے امام اعظم صاحب حدیث کے خلاف چلا کرتے تھے (معاذ اللہ) حالانکہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کی عظمت و بزرگی کا تخمینہ کو بھی اعتراف ہے۔

چنانچہ سردار الہدیت مولوی ثناء اللہ امرتسری کا اخبار الہدیت بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ: حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ کا جامع اوصاف ہونا ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

كَانَ اِمَامًا دُعِيَ اِلَيْهِ لِمَا عَايَلًا مُتَعَبًا اَكْبَرَ الشَّانَ لَا يَفْضُلُ جَوَائِزَ السُّلْطَانِ بَلْ يَتَجَوَّدُ وَيَكْتَسِبُ (تذکرہ جلد اول ص ۱۵۱)

امام ابو حنیفہ دین کے پیشوا، صاحب ورع نہایت ہی پرہیزگار تھے۔ صاحب علم اور باعمل تھے۔ سلطان کی انعامات قبول نہ فرماتے تھے۔ بلکہ تجارت اور اپنے کسب

کرتے تھے۔ اخبار الہدیت امرتسر ۲ مارچ ۱۹۲۵ء

کیوں صاحب! جو شخص دین کا پیشوا، صاحب ورع اور نہایت پرہیزگار ہو۔ کثیر العبادت اور عالم باعمل ہو۔ کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایسی بزرگ ترین ہستی اور مقبول خدا ذات حدیث کے خلاف چلتی ہوگی؟ تو بہ! تو بہ! یہ تو مخالفین کا محض افتراء و بہتان ہے۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ بہت بڑے محدث، فقیہ اور محدثین و فقہاء کے امام تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و انعام تھا۔ بڑے بڑے مشکل مسائل آپ اپنی خدا داد ذہانت و فقاہت سے فوراً حل فرمالیا کرتے تھے۔

حضور صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْ فِي الدِّيْنِ (مسکوٰۃ ص ۱۰۷)

”یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر عبادی فرمانا چاہے تو اسے دین کی

فقہ عطا فرمادیتا ہے۔“

بحان اللہ! یہ دین کی فقہ بھی کیا ہی گراں قدر انعام حق ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ آج کوئی رئیس کوئی بادشاہ اگر کسی پر خوش ہو کر اسے نوازا جائے تو اسے کوئی عمدہ، کوئی جاگیر بخش دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ جب کسی پر خوش ہو کر اسے نوازا چاہے تو اسے دین کی فقہ عطا فرمادیتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ دین کی فقہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور میرے بھائیو! یہ انعام خاص طور پر حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کے متعلق ایسے ایسے مسائل کا کتابوں میں ذکر ہے۔ جو بڑے بڑے محدث حل نہ فرما سکے۔ لیکن آپ نے اپنی خدا داد فقہ سے انہیں فوراً حل فرمالیا۔

گمشدہ خزانہ | اسی سلسلہ میں ایک پُر لطف واقعہ محدثین کرام نے لکھا ہے

کہ کسی شخص نے کچھ مال زمین میں دفن کیا، اور پھر بھول گیا اور یاد نہ رہا، کہ کہاں دفن کیا ہے؛ بڑا پریشان ہوا کہ خزانے کا پتہ کیسے چلے؟

آخر حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کی خدمت میں آیا، اور عرض کرنے لگا۔ حضور! میں اپنا کچھ مال زمین میں کہیں دفن کر بیٹھا ہوں۔ اب یاد نہیں پڑتا کہ کس جگہ دفن کیا ہے۔ خدا را کوئی ایسی سبیل نکالے۔ جس سے مجھے یاد آجائے کہ میں نے اپنا خزانہ کہاں دبایا ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا:

صَلِّ اللَّيْلَةَ إِلَى الْغَدِ سَتَذْكُرُ

”جاؤ ساری رات، صبح تک نفل پڑھتے رہو۔ تمہیں یاد آجائے گا کہ خزانہ تم نے کہاں دبایا ہے۔“

حضرات! اس شخص نے یوں تو شاید کبھی فرض نماز بھی نہ پڑھی تھی مگر مال کے لیے ساری رات نفل پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بالکل ایسے جیسے کوئی الیکشن کے دنوں دوٹ لینے کی خاطر نمازی بن جائے۔ ہاں تو اس شخص نے رات بھر نفل پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ جب رات کو نفل پڑھنے میں مشغول ہوا، تو تھوڑے ہی وقت کے بعد اسے فوراً یاد آ گیا کہ خزانہ فلاں جگہ دبایا تھا، فوراً نماز چھوڑ کر گھر آ گیا، اور اُسی جگہ کو کھودا تو خزانہ مل گیا۔

صبح حضرت امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ حضور! آپ کی ہدایت کے مطابق میں نفل پڑھنے لگا۔ تو مجھے فوراً یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں دبایا تھا۔ میں آپ کے بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسا کارگر علاج بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ نوافل صبح تک پڑھے یا چھوڑ دیے؟ اس نے کہا۔ حضور! دو چار ہی نفل پڑھے تھے کہ مجھے خزانہ کا پتہ چل گیا۔ پھر باقی نوافل کی کیا حاجت تھی۔ میں نے چھوڑ دیے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم شکر یہ کے طور پر ہی نوافل پورے ادا کر ڈالتے تو کتنی اچھی بات تھی۔ بہر حال سنو!

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَذْكُرُكَ تَصَلِّيَ لَيْلَتِكَ حَتَّى يَذْكُرَكَ

دخیرات الحسان ص ۱۲

”میں جانتا تھا کہ شیطان تجھے ساری رات نماز نہ پڑھنے دے گا اور تمہارا خزانہ تمہیں فوراً یاد کر دے گا۔“

سبحان اللہ! کیا ذہانت اور کیا ہی فقاہت ہے۔ میرے بھائیو! کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام صاحب نے یہ علاج کس حدیث سے اخذ فرمایا؟ لیجئے سنئے! میں بتاؤں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آجاتا ہے۔ اقامت کے وقت پھر بھاگ جاتا ہے۔ ختم ہونے پر پھر آجاتا ہے اور پھر نمازیوں کے دلوں میں خشوع و خضوع کو توڑنے کے لیے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے۔

اَذْكُرْ كَذَا اَذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ مِنْ مَكْلُومَةٍ

فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کر۔ حتیٰ کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔

حضرت امام صاحب نے اس حدیث سے یہ بات اخذ فرمائی کہ شیطان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ شخص ساری رات نماز پڑھنے کے ارادے سے آیا ہے۔ تو وہ ملعون اسے اس کا خزانہ جھٹ یاد کر دے گا تاکہ ساری رات نفل نہ پڑھتا رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور امام صاحب نے افسوس کے ساتھ اس سے فرمایا کہ اگر تم شکر یہ کے طور پر ہی ساری رات نفل پڑھتے رہتے تو کتنی اچھی بات تھی۔ بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت امام صاحب کی علم حدیث میں کتنی بڑی نظر تھی، اور آپ کی فقاہت کس قدر عظیم الشان تھی۔ مگر حاسدوں کا کیا علاج کہ ان کا تو کام ہی نکتہ چینی ہے۔

عجیب و غریب سوالات | حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کا ایک مخالف آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ میرے

سوالات کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔

بنائے۔ ایک شخص ہے جسے جنت کی کوئی خواہش نہیں۔ دوزخ سے وہ نہیں ڈرتا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ خوف نہیں رکھتا اور میتہ کھاتا ہے اور بلا رکوع و سجود صلوٰۃ پڑھتا ہے اور بن دیکھے شہادت دیتا ہے اور حق سے بغض رکھتا ہے اور فتنے کو محبوب رکھتا ہے، اور رحمت سے بھاگتا ہے اور یہود و نصاریٰ کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ پس ایسے شخص کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام صاحب نے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کی نظر میں یہ شخص کیسا ہے؟ اور ایسے شخص کو تم کیا کہتے ہو سب نے کہا کہ حضور! یہ تو بہت ہی بُرا شخص ہے۔ اور یہ تو کافر کی صفات ہیں۔ حضرات! بادی النظر میں جواب یہی سو جھٹتا ہے۔ اور اس قسم کے شخص کے لیے ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ شخص تو بہت ہی بُرا ہے مگر سبحان اللہ! فقہت کی شان کچھ اور ہی ہے ہمارے امام ہمام نے فرمایا نہیں ایسا شخص بُرا نہیں بلکہ وہ تو بہت ہی اچھا۔ اور نیک شخص ہے لو سنو!

وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا، یعنی اللہ کی خواہش میں جنت کی اے کچھ پرواہ نہیں۔ وہ دوزخ سے نہیں ڈرتا یعنی وہ نار سے نہیں بلکہ رب النار سے ڈرتا ہے اور اللہ سے خوف نہیں رکھتا کہ اللہ سے اس باب میں خوف نہیں رکھتا کہ اللہ سپر کچھ ظلم کرے گا، اور میتہ کھاتا ہے۔ یعنی وہ مچھلیاں جو میتہ سے کھاتا ہے اور بلا رکوع و سجود صلوٰۃ پڑھتا ہے جو بلا رکوع و سجود ہے۔ اور بن دیکھے شہادت دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بغیر دیکھے شہادت دیتا ہے اور پڑھتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اور حق سے بغض رکھتا ہے یعنی وہ موت سے جو حق ہے اس لیے بغض رکھتا ہے۔ تاکہ وہ جیتا رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور فتنے کو محبوب رکھتا ہے یعنی وہ اولاد کو جو فتنہ ہے محبوب رکھتا ہے۔

اور رحمت سے بھاگتا ہے یعنی میتہ سے جو رحمت ہے۔ بھاگتا ہے، اور یہود و نصاریٰ کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی وہ یہود کے اس قول کی کہ لَيْسَتْ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ اور نصاریٰ کے اس قول کی کہ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ تصدیق کرتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصاریٰ حق پر نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں یہود و نصاریٰ کے اس قول کی وہ شخص تائید و تصدیق کرتا ہے کہ یہ دونوں ہی سچے ہیں اور واقعی نہ نصاریٰ حق پر ہیں اور نہ ہی یہود حق پر ہیں۔

وَمَعْنَى الْوَاعِظِينَ مَسْلُومٌ

سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز جوابات ہیں۔ بھائیو! یہ ہے فقہ کی شان! اور اسے کہتے ہیں فقہ اور وہیں میں فقہ کی بہر حال ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اکتالیسواں وعظ

خاتم الانبیاء

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ
وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (پارہ ۲)

”محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول
میں، اور سب نبیوں میں پچھلے نبی اور اللہ سب کچھ جانتا ہے“

واعظ جہاد

خاتم الانبیاء

حضرات! آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے آقا و مولے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ کے سارے نبیوں میں پچھلے نبی ہیں۔ آپ سب نبیوں کے
بعد تشریف لائے اور آپ نے تشریف لا کر سلسلہ انبیاء کو ختم فرمادیا۔
اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ ہی
نبی ہیں اور آپ ہی کی شریعت سب کے لیے واجب الطاعت ہے۔ اب
حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور جو اس بات کا مدعی ہے۔ وہ
مسلمان نہیں کافر ہے۔

میرے بھائیو! یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اور سب مسلمانوں کا اس پر
انفاق رہا اور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ
کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کے خلاف ہے اور
مسلمانوں کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ
نبوت کفر ہے۔

چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں:
وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُفْرٌ بِالْأَجْمَاعِ (شرح فقہ اکبر ص ۱۵)

”یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ
کرنا بالاجماع کفر ہے“

حضرات! آج مجھے بنیادی اور اجماعی مسئلہ پر کچھ روشنی ڈالنا ہے۔
بھائیو! یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس سلسلہ نبوت کی ابتداء حضرت آدم
علیہ السلام کے بعد جب ہم کلام الہی کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کے
زمانہ میں پہنچتے ہیں تو ہم حضرت نوح علیہ السلام سے
حضرت نوح علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر! ہم
جانتا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے بعد بھی نبی تشریف لائیں گے؟ تو اس کے

جواب میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

دپ غ ۳

”بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح

اور اس کے بعد کے پیغمبروں کو بھیجی“

اس ارشاد سے پتہ چل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہا، اور آپ کے بعد بھی نبی تشریف لاتے رہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام | اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (دپ غ ۱۱)

”اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے درپے رسول بھیجے“

اس ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے پے درپے رسول بھیجتا رہا۔ مفسرین کہہ ام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام آتے رہے جن کی تعداد چار ہزار تھی (دیکھئے تفسیر خزائن العرفان ص ۱۰۰)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام | حضرات اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر! فرمائیے: موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ تک تو چار ہزار نبی تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد بھی کیا یہ سلسلہ نبوت جاری رہے گا اور انبیاء کرام

تشریف لاتے رہیں گے یا نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ملاحظہ فرمائیے:

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (پ ۹)

”اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے

اس کا نام احمد ہے“ (صلی اللہ علیہ وسلم)

سبحان اللہ! کیا ہی حقیقت آموز جواب ہے۔ فرمایا: میرے بعد زیادہ نبی نہیں۔ بلکہ صرف ایک ہی نبی تشریف لائے گا جن کا نام نامی احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد صرف ایک ہی رسول کی خبر دی اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کہ مجھ پر نبوت ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ میرے بعد میرے اور تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے سردار مسند نبوت کو زینت بخشنے والے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم | چنانچہ ہم اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اپنے آقا سے

عرض کی کہ یا رسول اللہ! ارشاد فرمایا جائے کہ نبوت کے محبوب و حقیقی مطلوب آپ ہی ہیں یا آپ کے بعد کوئی دوسرا بھی اس نسب کا اہل ہے؟ اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں!

میرے بزرگو! بھائیو! اور دوستو! سنو اور غور سے سنو! کہ اس سوال کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: اور علی الاعلان فرمایا:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَئِن رَّسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے“

سلمانو! دیکھ لو! جس قرآن نے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے بعد دیگر نبیوں کے آنے کی خبر دی وہی قرآن علی الاعلان حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کی خبر دے رہا ہے اور صاف فرما رہا
ہے کہ وہ حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام تھے جن کے
بعد نبی تشریف لاتے رہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں میں پہلے
نبی اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمادینے والے ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک کیلے
کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔

ارکانِ دین میں ختم نبوت کا ہے شمول
اب بعد مصطفیٰ نہ کوئی آنے کا رسول
ثابت ہوا کہ باب نبوت کا بند ہے
اب یہ مقام فکرِ بشر سے بلند ہے

کامل شریعت | حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے
کامل شریعت لائے کر آئے ہیں۔ اسی لیے آپ پر نبوت ختم
ہو چکی اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ نبیوں کے
آنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ زمانہ کی ضروریات کے مطابق کوئی ہدایت نامہ اللہ کی
طرف سے دنیا میں لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایت نامہ قرآن کریم
کی شکل میں ہمیں پہنچا دیا۔ جو ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر قوم کی ضروریات دینی و ملی
و قومی کو قیامت تک پورا کرنے والا ہے اور اب کوئی ایسی نئی صورت دنیا کو
پیش نہیں آ سکتی۔ جس کا اس کتاب پاک میں موجود نہ ہو اور جس کے لیے کسی اور
نبی کے آنے کی ضرورت ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے
پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ جس کا ترجمہ یہی ہے۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی
نبی دنیا میں پیدا نہ ہوگا۔

مرزا صاحب کا ترجمہ | آیت مذکورہ کا یہ معنی یہ نہیں کہ ہم ہی کرتے ہیں نبوت

مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ چنانچہ ان کا کیا ہوا بھی ترجمہ ملاحظہ
فرمائیے۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔ مگر وہ رسول اللہ
ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔“ (ازالہ اہام ص ۱۵۱ حصہ دوم)

معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سلسلہ نبوت
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔
بھائیو! سیدھی سی بات ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتداء ہو، اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔
پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلسلہ نبوت کی ابتداء تو ہو مگر انتہا اس کی کوئی نہ ہو پس اس
سلسلہ کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہو گئی اور حضور پر انتہا اسی لیے ہوئی کہ حضور نے قیامت تک کے لیے ہر ضرورت
کو پورا فرمادیا اور کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل حضور کی شریعت میں نہ ہو۔ آپ ایک
کامل شریعت اور کامل دین لائے کر تشریف لائے۔ جس کے بعد ہمیں نہ کسی اور دین
کی ضرورت رہی، نہ کسی اور نبی کی!

خدا کا ارشاد | بھائیو! ایک دوسری جگہ خدا فرماتا ہے:
اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي (پ ۵۷)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت
پوری کر دی۔“

مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ
صاحب خزائن العرفان نے اس طرح لکھا ہے کہ:

”دین کا اکمال یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور
قیامت تک باقی رہے گا۔“ (خزائن العرفان ص ۱۵۱)

اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر بڑی قابلِ اعتماد اور جس کا نفع و ماخذ

قرآن وحدیث ہے اور بڑے بڑے مفسرین نے جس تفسیر سے استفادہ کیا ہے وہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں،

هَذِهِ الْكِبْرُ نِعْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا هَذِهِ الْأُمَّةُ حَيْثُ الْكَمَلُ تَعَالَى لَهُمُ دِينُهُمْ فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ وَلَا إِلَى نَبِيٍّ غَيْرِنِيهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا جَعَلَهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (تفسیر ابن کثیر ص ۳ ج ۳)

”اللہ کی اس امت پر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کے دین کو مکمل فرمادیا۔ پس اب یہ اس دین کے سوا کسی اور دین کے محتاج نہیں، اور نہ ہی اپنے نبی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے نبی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو نبیوں کا ختم کرنے والا بنایا۔ اور آپ کو جن دین کی طرف مبعوث فرمایا“

مسلمانو! دیکھ لو بات صاف ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ دین کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اب کسی نئے دین کی ضرورت اور نہ کسی نئے نبی کی حاجت۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس کی بارگاہ سے کوئی خالی اور محروم پلٹتا ہی نہیں اس بارگاہ سے ہر مراد ملتی ہے اور بقول حضرت حسن علیہ الرحمۃ

ان کے طالب نے جو چاہا پایا
ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا

اور دوسری جگہ فرمایا ہے

فقیروں سے کہو حاضر ہوں جو مانگیں گے پائیں گے
کہ سلطان جہاں محتاج پکڑو آنے والا ہے
مبارک درمندوں کو ہو مژدہ بے قراروں کو
قرار دل شکیب جان منظر آنے والا ہے!

پھر ایسے داتا کے ہوتے ہوئے سائل کو کسی دوسرے دروازے کی حاجت ہی کیا؟

مرزا صاحب کا قول | میرے بھائیو! ہمارے دین کا کامل ہونا ایک ایسی بدیہی بات ہے کہ خود مرزا صاحب قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ:

”حضرت علیؑ صرف تورات کے وارث تھے جس کی تعلیم ناقص اور محقق القوم ہے۔ اسی وجہ سے انجیل میں ان کو وہ باتیں تاکید کے ساتھ بیان کرنی پڑیں جو تورات میں مخفی اور مستور تھیں۔ لیکن قرآن شریف سے ہم کوئی امر زیادہ بیان نہیں کر سکتے کیوں کہ اس کی تعلیم اتم اور اکمل ہے۔ وہ تورات کی طرح کسی انجیل کا محتاج نہیں“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۷)

مرزا جی کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ چونکہ تورات کی تعلیم کامل نہ تھی، ناقص تھی اس لیے حضرت علیؑ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ تورات کے اخفاء کو دور کریں، مگر قرآن پاک کی تعلیم کامل و اکمل ہے۔ اس لیے قرآن پاک تورات کی طرح کسی انجیل کا محتاج نہیں“

مرزا صاحب کی عبارت تو صرف اتنی ہی ہے کہ قرآن پاک تورات کی طرح کسی انجیل کا محتاج نہیں، مگر یہ عبارت بھی ناقص اور غیر کامل ہے اور اس کی تکمیل ہم کرتے ہیں اور وہ اس طرح کہ

قرآن پاک تورات کی طرح کسی انجیل کا محتاج نہیں، اور صاحب قرآن حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی نبی کے محتاج نہیں۔

جب قرآن پاک قیامت تک کے لیے کامل و اکمل ہدایت نامہ ہے تو پھر ہمیں نہ کسی دوسری کتاب کی ضرورت اور نہ کسی نئے نبی کی حاجت!

ایک بہائی سے گفتگو

میرے بھائیو! کچھ عرصہ ہوا، دفتر ماہ طیبہ میں ایک بہائی مبلغ آپہنچا۔ یہ "بہائی" بھی ایک نیا مذہب اور اس نئے زمانے کا ایک نیا کرشمہ ہے۔ خدا تعالیٰ بچائے۔ اس پُر فتن دور میں نئے نئے فتنے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو "ظلی و بروزی نبوت" پر اعتراض تھا، اور وہ اس ظلی و بروزی نبوت کے "اجرا" پر بھی سخت برہم تھے کہ ایران سے بہار اللہ نامی ایک صاحب اسٹنٹ۔ انہوں نے معاذ اللہ مستقل نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب سارے زمانے کے لیے میں نبی و رسول ہوں۔ اور قرآن بھی اب منسوخ ہے۔ اب میں ایک کتاب لایا ہوں جس پر ایمان لانا ضروری ہے (معاذ اللہ) اس شخص کے ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں، اور آپ یہ سن کر شاید حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ بروزی و ظلی نبوت والوں سے بھی دوہا تھ آگے ہیں۔ خدا تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مسلمانوں کو ظلی و بروزی نبوت والوں ہی سے شکایت تھی کہ یہ بہائی ان کے بھی استاد نکلے۔

لطفیفہ | کہتے ہیں کسی پرائمری سکول کا ایک لڑکا کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا تھا۔ کسی نے اسے دیکھا، تو اس کی شکایت کی عرض سے وہ لڑکے کے استاد کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ استاد صاحب کھڑے ہو کر اور گھوم گھوم کر پیشاب کر رہے ہیں۔ شکایت کرنے والے نے یہ منظر دیکھا تو خاموشی سے واپس چلا آیا۔

کچھ ہی قصہ یہاں بھی ہے کہ چھوٹے میاں اگر "بروزی و ظلی" کے گمان میں کھڑے ہیں تو بڑے میاں اس سے بھی دوہا تھ آگے "مستقل" کے چکر میں ہیں۔ ہاں تو ایک بہائی مبلغ میرے پاس پہنچا، اور اپنے مشن کا چکر چلانے لگا۔ میں نے اس سے یہ دریافت کیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرائع کو منسوخ فرمایا، اور دینی ضروریات اور مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائی،

اور جن تعلیمات و ہدایات کا فقدان تھا دنیا بھر کو ان سے روشناس کرایا، اور دینی و دنیوی کوئی ایسا شعبہ باقی نہ رہے یا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی نہ ڈالی، اور اس کے لیے واضح ہدایات نہ دیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی تھی یا وہ کون سی ہدایت و تعلیم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ میں مفقود ہے۔ جس کے بیان کرنے کے لیے آپ کے بہاء اللہ صاحب آگئے ہیں؟ کوئی ایک ہی ایسی بات بتا دیجئے، مگر ایسی بتائیے جس کی ہدایت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود نہ ہو۔ میرے بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ بہائی مبلغ اس سوال کے جواب میں بڑا پریشان ہوا۔ کہنے لگا۔ ہمارے حضرت بہاء نے عالمگیر برادری کی بنیاد ڈالی ہے۔ میں نے کہا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی ہدایت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے چکے ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ کسی عربی کو غیبی پرہ اور کسی غیبی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں پرہیزگار شخص کو، چاہے وہ کسی قوم کا ہو فضیلت حاصل ہے۔

کَلَّكُمْ بُنُو آدَمَ فَإِنَّ مَرَّ مِنْ تَرَابٍ

"تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔"

فرمائیے، اس عالمگیر مساوات و برادری کی تعلیم و ہدایت موجود ہونی یا نہ؟ پھر آپ کے بہاء اللہ صاحب نے کون سی نئی بات سنائی؟ کچھ اور ہے تو فرمائیے! سچ بولنا، ظلم نہ کرنا، فتنہ و فساد نہ کرنا، عدل و انصاف، اخوت و ہمدردی اور رحم و کرم جو دو سخا بذل و وفاء، عزم و استقلال، عز و وقار وغیرہ جملہ محاسن و کمالات اور ان کی روشن ہدایات ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پا چکے۔ پھر آپ کے "آنے والے" نے اس آتے کا تکلف ہی کیوں فرمایا؟ خدا شاہد ہے کہ میری اس تفصیلی گفتگو سے بہائی مبلغ کھسیانی ہنسی ہنستا رہا

اور پھر اجازت طلب کر گئے اور اپنے ماہنامہ "کوکب" کا ایک شمارہ دے کر چلتا بنا۔

ہاں تو بھائیو! میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے ہیں کہ دین و دنیا کی دولتیں ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ ان کی بارگاہ سے ہر مشکل حل ہوتی ہے۔ قیامت تک کے لیے ان کا در رحمت رہے اور ہر سائل و محتاج کا یہ نعرہ ہے کہ

کس چیز کی کمی ہے مولا تری گلی میں

دنیا تری گلی میں عقبی تری گلی میں

پھر ہمیں کسی اور نبی کی حاجت ہی کیا؟ مسلمانو! یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روحانی و جسمانی، دینی و دنیوی ملکی و ملی ہر قسم کی ہدایات سے سرفراز فرمایا۔ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے سچی کہ پیشاب کرنے تک کی تمام ہدایتیں فرمائیں۔ پھر غور تو کیجئے کہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے آنے کی حاجت ہی کب رہ گئی؟ پھر بھی اگر کوئی شخص اس بات کا مدعی ہو کہ میں بھی "آیا ہوں"۔ تو اس خود بخود آنے والے سے پوچھئے کہ جناب! اگر آپ آئے ہیں تو آئے ہی کیوں؟ اور اس سے صاف صاف کہئے کہ آپ کا آنا تو بس اس مثل کے مصداق ہے کہ

مان نہ مان میں تیرا ممان

خاتمہ کا معنی حضرات! میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ منکرین ختم نبوت اس کے متعلق کہتے ہیں کہ "خاتم" کا معنی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اس کا معنی "مہر" ہے یعنی حضور علیہ السلام نبیوں کی مہر ہیں۔ میرے بھائیو! اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی بات سچی۔ تو خود مرزا صاحب نے بھی اس کا ترجمہ "ختم کرنے والا نبیوں کا" کیوں کیا جیسے کہ یہ سوال پہلے گزر چکا ہے۔ اور اگر مرزا صاحب پر بھی

اعتبار نہیں رہا تو پھر تفصیل سے سنئے کہ "خاتم النبیین" میں دو قرائتیں ہیں۔ "خَاتِمٌ" بفتح التاء بھی۔ اور "خَاتِمٌ" بکسر التاء بھی۔ جب ہم اسے "خَاتِمٌ" بکسر التاء پڑھیں گے تو معنی صاف ہے کہ "ختم کرنے والا ہے نبیوں کا" اور اگر ہم اسے "خَاتِمٌ" بفتح التاء پڑھیں گے تو بھی ہمارا مدعا حاصل یعنی اس کا معنی آخر النبیین ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے نبی۔ سب مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی لکھا ہے اور دوسرا معنی اس کا نبیوں کی مہر بھی ہے۔ مگر منکرین کے ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں لگے گا۔ بلکہ طریق اولیٰ ختم نبوت ثابت ہوگی۔

دیکھئے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مہر کا مطلب

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

"اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی"

مطلب یہ کہ نہ ان کے دلوں سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان کے دلوں میں ایمان جا سکتا ہے۔ منتفی الارب میں جو لغت کی کتاب ہے، ایک مثال دیکر سمجھاتے ہیں کہ،

ختم علی قلبہ مہر نہاد بر دل وے تا فہم نکند چیزے را وے

بر آید چیزے ازاں۔

"یعنی مہر رکھی اس کے دل پر تاکہ وہ نہ کسی چیز کو سمجھے اور نہ کوئی

چیز اس سے باہر آ سکے"

معلوم ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ نہ اس گروہ انبیاء میں کوئی دوسرا شامل ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی نکل سکتا ہے۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن جریر میں اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں،

وَلَكِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ الَّذِي نَحْتَمُ النَّبِيَّ فَطُبِعَ

عَلَيْهِمَا فَلَا تُفْعَلُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ (ابن جریر ص ۲۲)

”لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین۔ یعنی وہ ذات ہارکات
جس نے نبوت کو ختم کر دیا پس نبوت پر مہر لگا دی گئی۔ پس نہیں
کھولی جائے گی حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کے لیے“
حضرات! اسی طرح آپ جلالین۔ بینا دی اور دیگر تفسیر کی سب کتابیں دیکھیں
سب نے یہی لکھا ہے کہ مہر سے مراد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہر
بادبود سے نبوت پر مہر لگ چکی ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے کسی کے لیے
نہیں کھلے گی۔

علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ نے تفسیر روح البیان میں اس کا نارس
زبان میں یوں ترجمہ کیا ہے۔

مہر پیغمبر ال یعنی بدو مہر کردہ شد در نبوت و پیغمبر ال را بدو ختم
کردہ اند (روح البیان ج ۱)

”نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے اور پیغمبروں کو حضور کی ذات انور سے
ختم کر دیا گیا ہے“

دیکھ لو مسلمانوں! خاتم کا معنی مہر کرنے سے بھی مدعا ہمارا ہی حاصل ہوتا
ہے۔ اور بات وہی بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی اور
نبیوں کو ختم کرنے والے نبی اور باب نبوت پر مہر لگانے والے نبی ہیں۔ دوستوا
سچ بتاؤ جو شخص سرکاری مہر توڑنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے، اسے پکڑو گے اور
پکڑاؤ گے یا اس کی بیعت کر لو گے!

دو لطیفے حضرات! خوب یاد رکھئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی
نیامی نہیں آسکتا اور جو یوں کہے کہ میں آیا ہوں۔ تو یقین کر لیجئے

کہ یا تو وہ پاگل ہے اور یا پھر بھوکا۔ اس لیے کہ عقل نہ رہے۔ تو خدا
جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے
اور پیٹ بھوکا ہو۔ تو سچ

اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے
ان دونوں مصرعوں کی تصدیق ان دو لطیفوں سے کیجئے:

ایک شخص ایک پاگل خانے میں گیا۔ اس نے ایک کمرہ میں ایک پاگل کو
بیٹھ دیکھا۔ جو بظاہر بڑا سنجیدہ تھا۔ چنانچہ وہ بڑی متانت سے کہنے لگا۔
دیکھئے صاحب! انہوں نے مجھے خواہ مخواہ اس پاگل خانے میں بند کر ڈالا
ہے۔ حالانکہ میں پاگل بالکل نہیں ہوں۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ”میں
اللہ کا نبی ہوں“

پاگل نے اتنا ہی کہا تھا کہ سائقہ واسے کمرہ میں جو پاگل بند تھا.....
ایک دم بول اٹھا:

”بھوٹا ہے۔ بالکل بھوٹا..... میں نے تو اسے بھیجا ہی نہیں.....“

سمجھے کچھ آپ؟ پہلا نبوت کا مدعی تھا، تو دوسرا ”الوہیت“ کا اور یہ سب
کرشمہ تھا دماغی فتور کا،

اب بھوک کا لطیفہ بھی سن لیجئے:

ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو بادشاہ وقت نے سوچا کہ بچا را غریب
آدمی ہے۔ شاید کھانے پینے کے لیے اس نے یہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ چنانچہ
اس نے اس مدعی نبوت کو بلایا، اور اسے شاہی باورچی خانے میں ٹھہرا کر حکم دیا
کہ اسے دن بھر خوب کھلاؤ پلاؤ۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اسے شاہی مہمان
رکھا گیا۔ اور باورچی خانے میں بٹھا کر اسے طرح طرح کی غذائیں کھلائی گئیں
دوسرے روز بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا:

”کیوں صاحب! کوئی تازہ الہام ہوا ہے؟“

وہ بولا: ”ہاں صاحب ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ باورچی خانہ میں رہو!“

بادشاہ ہنسنے لگا اور سمجھ گیا کہ یہ سب کرشمہ ہے پیٹ کا۔

تو بھائیو! اس قسم کے دعوے سب خرابی و داغ یا تاخیر معذہ کا نتیجہ
ہیں۔ خدا تعالیٰ محفوظ رکھے۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے
خصوصاً آجکل کے انبیاء سے

پیالہ سوال و عطر

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ

مَنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاكًا
فَازْرَأ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوَاقٍ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۲۷)

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ واسے، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا، رکوع کرتے، سجدہ میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ اُن کی علامت اُن کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ اُن کی صفت تورات میں ہے اور اُن کی صفت انجیل میں ہے۔ جیسے ایک کھیتی نے اپنا پیٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی پھر بیز ہوئی۔ پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھل لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں واسے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ (کنز الایمان)

ذکر اور ان کے فضائل کا بیان ہے۔ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی لیا ہے، اور فرمایا ہے۔ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِیْنَ مَعَهُ یعنی اس کے ساتھ والے، یہ ساتھ والے کون ہیں؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کی کیا شان ہے؟ فرمایا: کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل۔ ان کی عبادت کا کیا عالم ہے؟ فرمایا: رکوع کرتے، سجدہ میں گرتے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے رہتے ہیں، اور ان کی عبادت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا: سجدوں کے نشان ان کے چہروں میں نظر آتے ہیں، اور ان کی تعریف و ثنا کی وسعت کیسی ہے؟ فرمایا ان کی صفت تورات میں ہے، اور انجیل میں بھی ہے۔

اور تورات و انجیل میں اُن کی تعریف و ثنا کس طرح کی گئی ہے؟ فرمایا: اس طرح کہ: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ایک سرسبز و لہلہاتی کھیتی ہیں۔ جسے دیکھ کر مسلمانوں کے دل کھل جاتے ہیں اور کافروں کے دل جل جاتے ہیں۔ اور انہیں اجر کیا ملے گا؟ فرمایا مغفرت اور بہت بڑا ثواب ملے گا۔

میرے بزرگو! دوستو! در عزیزو! ان آیات شریفہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل۔ ان کی علو شان، ان کی سیرت و کردار اور اُن کی دونوں جہانوں میں کامیابی و زور و روشن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا جو شرف حاصل ہے۔ اس شرف سے یہ ساری امت میں اعلیٰ و اشرف ہو گئے، اور ہمارا یہ ایمان و اعلان ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی کی بڑی شان ہے اور آج تک مسلمانوں کا یہی ایمان رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساری امت میں بڑے درجہ کے مالک ہیں، اور لاکھوں غوث و قطب، کروڑوں ولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بھی مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور یہ کمال انہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت

حضرات! آج مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مدارج کا بیان کرنا ہے اسی لیے میں نے قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس ساتھیوں کا

حاصل ہوا ہے۔

صحبت کا اثر

بھائیو! صحبت کا اثر ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت طبیعتوں میں انقلاب آجاتا ہے، اور کئی تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھی صحبت کا اچھا اثر اور بری کا بُرا نظر آنے لگتا ہے۔
مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

”یعنی نیک آدمی کی صحبت تجھے بھی نیک کر دے گی،

اور بُرے شخص کی صحبت تمہیں بھی برا کر دے گی،

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے ایک قطعہ کا کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ

طلب کی میں نے اک دانا سے پند

کہا ناداں سے مت کر ربط و پیوند

کہ گر تو باخرد ہے خرب بنے گا

وگر ناداں ہے ناداں تر بنے گا

مطلب یہ کہ جیسی صحبت ہوگی، ویسا ہی اثر ہوگا۔ اسی لیے دانا لوگ اچھا

صحبت اور اچھے ماحول میں بیٹھنے کی تاکید کیا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آجکل

عقائد و اعمال میں جو بگاڑ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ بھی زیادہ تر بُری صحبت

بُرا ماحول ہے آج کل مادر پدر آزادی کا دور ہے۔ ہر روز کوئی نیا ہی عقیدہ و خیال

سامنے آجاتا ہے۔ نئے نئے تمدن و نظریات کی تشہیر ہونے لگتی ہے اور پھر ہمارا

سینما و تھیٹر، ناچ گھر اور عریانی و فحاشی کے مرکز نظر آتے ہیں اور اخلاقی و روحانی

انحطاط خوب ترقی پذیر ہے۔ آج کل نئی روشنی کا زمانہ ہے۔ اور اس نئی روشنی

جو جو گل کھلائے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی بدولت مادی سازد و سالک

اور ظاہری خورد و نوش کی بڑی بہتات ہے۔ لیکن باطنی خوراک

نئی روشنی

روحانی غذا۔ ذکر و فکر طاعت و عبادت الہی نادر و نایاب ہے۔ ہر جگہ دن رات ناچ و رنگ کی محفلیں قائم ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں فسق و فجور عام ہے۔ انسان معتوب ہیں اور کتے محبوب ہیں۔ بادی ترقی کے فلک پر جا پہنچے ہیں مگر روحانی پستی کے درک اسفل میں جا پڑے ہیں۔
خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے کہ

صفائیاں جتنی ہو رہی ہیں دل اتنے ہو رہے ہیں میلے

اندھیرا چھا جائے گا جہاں پر اگر یہی روشنی رہے گی

بھائیو! اس روشنی نے جو ترقی بخشی ہے، یہ نام کی ترقی ہے۔ ایک قوم کی اصلی

ترقی یہ ہے کہ وہ ظاہری و باطنی۔ دینی و دنیوی۔ مادی و روحانی اور سیاسی و مذہبی

دونوں طریقوں پر ترقی حاصل کرے ورنہ اگر دین و مذہب اور روح و باطن

کو اتحاد مادہ اور جسم و ظاہر کی بھینٹ چڑھا کر بالفرض دنیوی ترقی حاصل کر

بھی لی، تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے۔ جیسے کسی شخص نے سر دے کر، ایک

نوبھورت ٹوپی حاصل کر لی یا اپنے پاؤں کٹوا کر جوتے پائے۔ سر ہی نہ رہا تو

ٹوپی کس کام کی؟ پاؤں ہی نہ رہے تو جوتے کس کام کے۔ اسی طرح دین ہی

نہ رہا تو یہ ترقی کس کام کی؟ اس قسم کی ترقی تو بس ہی سکھاتی ہے کہ اس

دنیا میں تم حیوانی زندگی بسر کرو۔ اپنا مشغلہ کھانا پینا اور سونا رکھو۔ دنیا میں

اُسے ہو، تو چند روز حیوانوں کی طرح کھا پی کر چلتے بنو۔

خواجہ راہیں کہ از سحر تا شام

دازد اندیشہ شراب و طعام

شکم از خوشدلی و خوشحالی

گاہ پُر میکند گئے خیالی

فارغ از خلد و ایم از دوزخ

جائے او مزبلہ است یا ملبغ

مطلب ان شعروں کا یہ ہے کہ آج کے اس مادی انسان کو دیکھئے تر
صبح سے شام تک بس کھانے پینے ہی میں نظر آتا ہے۔ اپنی خوشحالی کے
باعث پیٹ کو بھرتا ہے۔ پھر خالی کرتا ہے۔ پھر خالی کرتا ہے۔
یہ جنت سے بے نیاز اور دوزخ سے بے خطر ہے۔ اس کی جگہ یا باورچی خانہ
ہے یا بیت الخلاء، آپ نے ان لوگوں کے اوقات کی تقسیم دیکھی ہوگی یہ "ل
ٹائم" ہے۔ یہ "لنچ ٹائم" یہ فروٹ ٹائم، اور یہ "ڈنر ٹائم" کوئی بھی تو نماز
ٹائم نہیں۔ سب کھانے پینے ہی کے ٹائم ہیں۔

خوب کہا ہے حاجی حق حق نے یہ

بنی "ٹی" اور کبھی بنتی ہیں ٹیمیں
رہے ہیں آپ تو بس ٹی ہی ٹی میں
نماز عصر کی فرصت نہیں ہے
کہ میں مصروف وہ ٹی پارٹی میں
حاجی حق حق کی یہ پوری نظم ہی سننے کے لائق ہے۔ آگے لکھتے ہیں۔
پڑھیں وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کیوں

کہ ان کا دل تو ہے دن ٹوٹھری میں
نئی تفسیر لکھ کر لائے ہیں وہ!

ہلا کر ڈال دلائے ہیں گھی میں
برائی کو بھی نیکی دیکھتے ہیں

یہ کیا اندھیر ہے اس روشنی میں
براق مصطفیٰ کی ہیں مؤید!!

تری راکٹ کی یہ ساری سکیں
کہا اقبال نے کیا خوب حق حق

یہ شعر اس کا ہے میری شاعری میں

نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے

اٹھا کر پیسٹک دو باہر گلی میں

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ بڑی صحبت و بڑے ماحول کا اثر بھی بڑا
پڑتا ہے۔ گندے انڈوں کے ماحول میں اچھے اثر کی توقع عبث ہے۔

حضرات! مسجدوں کا ماحول ایک ایسا ماحول ہے جو بڑا
مسجدیں روح پرور اور پاکیزہ ماحول ہوتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (پطع ۱۳)

"اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے"

گویا یہی ایک ایسا مقام ہے جہاں روح کی غذا مل سکتی ہے۔ اسی لیے
حنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ:

أَحَبُّ الْمَلَاذِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُ هَآءِ أُنْعَضُ الْمَلَاذِ إِلَى اللَّهِ
أَسْوَأُهَا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۰۰)

"یعنی اللہ کے نزدیک سب سے اچھی مجلس انسان کے لیے
مسجدیں ہیں اور سب سے بڑی مجلس اس کے لیے بازار ہیں۔"

سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز ارشاد ہے۔ مطلب یہ کہ بازار کے ماحول
میں تو وہی غیر شرعی حرکات و سکنات اور غیر اخلاقی امور کا وجود ہوگا جس کا
بڑا ہی اثر پڑے گا اور مسجد کا ماحول نماز، ذکر، کلمہ شریف اور ورد شریف
پر مشتمل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ایمان افروز ماحول سے طبیعتوں پر اچھا اثر پڑیگا۔

جنت کے باغ ایک حدیث پاک میں حنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِذَا مَرَّ شَجَرٌ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعْوَا۔

"جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو ان کے میوے کھا یا کرو"

صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! جنت کے باغ کون سے ہیں اور ان کے میوے کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جنت کے باغ مسجدیں ہیں اور ان کے میوے" سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲)

سبحان اللہ! کیا شان ہے مسجدوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسجد جنت کا ایک باغ ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا گھر ہے اسی لیے دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو یوں کہو:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے"

اور جب مسجد سے نکلے تو یوں کہو:

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲)

"اے اللہ! میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں"

معلوم ہوا کہ مسجد اللہ کے فضل و کرم کا مقام ہے اور اس کی رحمت کا گھر ہے اور اس کا ماحول رحمت ہی رحمت ہے، اور مسلمان کے لیے ایک باغ جنت ہے۔

مسجدوں میں فنیوی باتیں | میرے بھائیو! آپ نے سنا کہ مسجدوں کی کیا

شان اور ان کا کتنا بلند مقام ہے۔ اور ان کا ماحول کس قدر رحمت بھر اور پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے ماحول کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے مسجدوں میں خربہ فروخت سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ اگر تم کسی کو مسجد میں کچھ بیچتا دیکھو تو یوں کہو:

لَا أَرْخُ اللَّهَ تَجَارَتَكَ

"اللہ تجھے اس سودے میں نفع نہ دے"

اور اگر کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے تو یوں کہو:

لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲)

"خدا تمہاری چیز تمہیں نہ لوٹائے۔"

یہ سب ارشادات اس لیے ہیں تاکہ مسجدوں کے تقدس میں فرق نہ آئے۔ اور مسجدوں میں بازاری ماحول پیدا نہ ہو سکے۔

مگر انوس کا مقام ہے کہ آج کل مسجدوں کا تقدس ہمارے پیش نظر نہ رہا۔ اور لوگ مسجدوں میں دنیوی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ماہِ طیبہ کے کسی شمارے میں آپ پڑھ چکے کہ ضلع گوجرانوالہ کے ایک قصبہ میں کسی چوہدری کا حقہ گم ہو گیا۔ تو وہ اپنے گم شدہ حقہ کا اعلان کرنے مسجد میں آ گیا، اور مسجد لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرنے لگا کہ میرا قیمتی حقہ گم ہو گیا ہے جس کے پاس ہو مجھے پہنچا دے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو گا کہ جو جگہ اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی ہو۔

اُسے اپنی گم شدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عطر کی شیشی میں مٹی کا تیل ڈال دیا جائے، یا دودھ کے برتن میں پیشاب کر دیا جائے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے اچھی مجلس

بازاری مجلس | مسجد کی مجلس ہے اور سب سے بُری مجلس، بازاری مجلس ہے۔ یہ لفظ "بازاری" کچھ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ لگ جائے اُسے بھی نظر سے گرائے۔ "بازاری گہی" "بازاری عورت" "بازاری فقرہ" کہہ کر دیکھ لیجئے۔ "بازاری" کا لفظ لگ جانے سے گہی کی وہ قدر و قیمت نہ رہی۔ جو اصل گہی ہے۔ عورت کی بھی وہ عزت و وقعت نہ رہی جو ایک شریف عورت کی ہے اور "فقرہ" کا بھی وہ اثر و قار نہ رہا۔ جو معقول فقرہ کا ہے۔ بھائیو! کچھ اسی طرح کی بازاری مجلس بھی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم و حکمت کے منبع و معلم ہیں اور جن کے ایک ایک ارشاد میں ہزاروں حکمتیں مضمون ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ہے۔ کہ بازاری مجلس اچھی نہیں۔ دیکھ لیجئے از یادہ تر فتنے و فساد بھی بازاری ہی سے اٹھتے ہیں

شور، ہنگامے۔ تانک جھانک۔ گالی گلوچ ہاتھ پائی اور تمسخر و مذاق و غیرہ
بے ہودگیاں زیادہ تر بازار ہی میں نظر آتی ہیں۔ گویا بازار کا ماحول اچھا نہیں ہے
اور ایسے ماحول اور بڑی صحبت سے طبیعتوں پر یقیناً بڑا ہی اثر پڑتا ہے۔
اس لیے ایسے ماحول اور ایسی صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔

صحیہ کرام

ہاں تو میرا مقصد یہ ہے کہ صحبت کا اثر لازماً پڑتا ہے۔ اپنے اولیٰ
کے پاس بیٹھنے سے آدمی اچھا آدمی بن جاتا ہے۔ آپ کی
اشد والوں کی مجلس میں چلے جائیے۔ کم از کم جتنی دیر اس صحبت میں بیٹھنے کا آپ
موقعہ ملے گا۔ اتنی دیر آپ بھی ذکر و فکر اور ہوشی کے رنگ میں نظر آنے لگیں گے
میں شریعت پر کے مریدین کو دیکھئے۔ سب شرعی رنگ میں نظر آئیں گے اور
اگر پیر ہی برائے نام پیر اور چرہ سی اور کھنگلی ہو گا تو اس کے چیلے چانٹے بھی سب
اسی رنگ میں کھنگلی ہی نظر آئیں گے۔

لطیفہ

بھائیو! ایسے نام کے پیروں سے بچو۔ یہ پیر ہرگز نہیں ہوتے بلکہ
پیروں کے لباس میں اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں
ایسا ہی ایک برائے نام پیر کسی گاؤں میں آیا۔ ایک سادہ لوح دیہاتی نے کہا۔
”پیر جی! بیٹھ جائیے!“

پیر بولا: ”میرے بیٹھنے کے لیے لاؤ پلنگ“

اس نے کہا: ”کچھ پیٹا ہو تو فرمائیے! پینے کو کیا لاؤں!“

بولا: ”لے آؤ تھوڑی سی کھنگ“

اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو بولا

”ہم ان مولویوں سے بڑے ہیں تنگ“

سادہ لوح دیہاتی نے پوچھا، جناب! اپنا تعارف تو کرائیے!

تو بولا: ”ہم ہیں مولا علی کے ملنگ“

وہاں کیجئے! خدا اس قسم کے ملنگوں سے بچائے۔ ہاں تو پیر اچھا ہو تو لازماً اسکا

بلی کا اثر مریدین پر بھی پڑے گا۔ چنبیلی کے پھولوں کی صحبت کے اثر سے ایک
عام تیل بھی چنبیلی کا تیل کہلانے لگتا ہے۔ اور یہ پھولوں کی صحبت کا فیض ہوتا
ہے کہ تیل میں بھی وہی پھولوں کی خوشبو آنے لگتی ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب لکھا ہے کہ

گلے خوشبوئے در حمام روزے

رسید از دست محبوبے بدستم

یعنی ایک روز حمام میں ایک ایسی مٹی دیکھی جس سے پھولوں کی خوشبو آرہی تھی۔

بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری

کہ از بوئے دلاویزے تو مستم

میں نے اس مٹی سے کہا کہ تم مشک ہو یا عنبر؟ کہ تمہاری دلاویز خوشبو سے

میں مست ہوا جا رہا ہوں۔

گفتا من گے ناچیز بوم دم

ولیکن مدتے با نخل نشستم

مٹی نے کہا: میں تو ایک ناچیز مٹی ہی تھی۔ مگر کچھ مدت کے لیے پھولوں کے

پاس بیٹھی تو،

جمال ہم نشین در من اثر کرد

وگر نہ من ہما خوا کم کہستم

ان پھولوں کے جمال نے مجھ میں یہ اثر پیدا کر دیا ہے کہ مجھ سے بھی وہی پھولوں

کی خوشبو آنے لگی ہے۔ ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں وہی مٹی ہوں۔

سنا آپ نے؟ یہ ہے صحبت کا اثر، اب غور تو کرو ذرا کہ وہ خوش نصیب حضرات

جنہیں سب نبیوں کے سردار اور ساری خوبیوں کے منبع و مخزن حضور سرور عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور جن کے لیے خدا تعالیٰ خود ذالک من معہ

فرما کر ان کی اس معیت و صحبت کا اعلان کر رہا ہو۔ بھلا ان نفوس قدسیہ پر حضور پر نور

یہ ہے حقیقت اور یہ ہے ایمان۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے صحابہ کرام مستفید ہوئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پرتو سے ان نفوس قدسیہ کا ظاہر و باطن منور ہو گیا ہے۔ صحبت کو ہے تاثیر، نہیں اس میں کوئی شک۔ اصحاب نبی میں نہ ہو کیوں غوئے محفل پڑھئے درود شریف!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

اوصاف صحابہ | حضرات! خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر پہلے تو فرمایا: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

اور پھر ان کے ساتھیوں کا ذکر فرمانے کے لیے فرمایا: وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معیت و صحبت سے جو نبیوں و برکات حاصل ہوئے، خود اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے، اور اس خیال باطل کا رد فرما دیا ہے۔ کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ نے ان آیات شریفہ میں صحابہ کرام کے اوصاف و کمالات کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

پہلا وصف تو ان کا یہ بیان فرمایا ہے کہ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّاءِ "وہ کافروں پر سخت ہیں" دوسرا یہ کہ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ آپس میں نرم دل ہیں" اس کے بعد پھر دیگر اوصاف کا ذکر فرمایا کہ وہ رکوع و سجود میں رہنے والے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے والے ہیں۔ ان کی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان ظاہر ہیں۔ تواریخ و انجیل میں بھی ان کی صفت مذکور ہے، اور پھر ان کا وصف و کمال ایک سرسبز و لہلہاتی کھیتی کی مثالی میں بیان فرمایا، اور بتا دیا کہ اس مقدس کھیتی کو

صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا اثر کیوں نہ پڑا ہو گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خوشبو سے وہ کیوں مستفیض نہ ہوئے ہوں گے؟ بھائیو! ایک قبیح شریعت پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنیٰ غلام ہے وہ تو اپنے سینکڑوں مریدوں کو با خدا بنادے چند پھول جن کی خوشبو صد قہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھک پسینے کا، وہ تو ایک عام تیل اور مٹی کو بھی خوشبو بنا دیں۔ مگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دن رات اپنے اہن بیٹھنے والوں کو اور دُائِیْنَ مَعَهُ کے مصداق اپنے ہم نشینوں کو اپنی مبارک صحبت سے کوئی فیض نہ پہنچا سکیں، اور ان کی طبیعتوں میں کوئی انقلاب نہ لائیں یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ بات تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ نقل و نقل تو یہی پکار اٹھنے لگی کہ ہے

وہ کڑ کا تھا بجلی کا باصوت ہادی
عرب کی زمیں جس نے ساری ہادی
رہا ڈرنہ بیڑے کو موج بلا کا!
ادھر سے ادھر پھر گیارُخ ہوا کا

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے عرب بھر میں انقلاب آگیا۔ اور لوگوں کی کایا ہی پلٹ گئی۔ بت پرست خدا پرست بن گئے۔ ظلم و ستم کے پتے رحم و کرم کے مجھے نظر آنے لگے۔ کفر و شرک کی ظلمتوں سے بھرپور سینے نور خدا کے آئینے بن گئے۔ بت اورندے منہ گر گئے، اور پرچم توحید بلند یوں میں لہرنے لگا۔ خوب کہا ہے شاعر نے کہ ہے

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
خاک کے فردوں کو ہمد و شش ثریا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

دیکھ کر مسلمان خوش ہوتے ہیں اور کافر جل جاتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف اور یہ ساری خوبیاں صحابہ کرام کو کس سے ملیں، اور کیسے ملیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہ سے ملیں اور وَالَّذِیْنَ مَعَهُ کا مصداق بن کر ملیں۔ باوجود ان حقائق کے پھر بھی اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے فضائل و اوصاف کا اقرار نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی!

انکار بھائیو! صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل و کمالات کا انکار کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس انکار سے کون بچا ہے؟ اولیاء کرام کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ فضائل اہل بیت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ اور تو اور خود خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والے کیا دنیا میں نہیں ہیں؟۔ ہیں اور یقیناً ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔

لَا مُلْکَ لِمَنْ جَبَّهَتْهُمْ شِقَاوَةُ اُولٰٓئِیْ

نہ منکر و دل کا عبث بدعتیہ ہونا تھا

تو اس انکار سے خدا کا کیا بگڑا؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا فرق آیا؟ منکر کا اپنا ہی ایمان برباد ہوا۔ اسی طرح اولیاء کرام، اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کتنا تار ہے۔ اس میں ان پاک لوگوں کا کیا بگڑتا ہے۔ منکر اپنا ہی ایمان خراب کرے گا۔

خدا کا فیصلہ بھائیو! خدا تعالیٰ نے "رَبِّیْغِیْظُ بِہِمَّ اُنْکِفَادُ" فرمایا کہ فیصلہ جلتے تھے، پس جو لوگ صاحب ایمان ہیں انہیں تو صحابہ کرام بھلے ہی لگتے ہیں، اور وہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہنے سب ملکر میرے ساتھ رہا۔

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ
رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ
رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ

حق یہ قدا ہو جانے والے کفر پر غالب آنے والے
کیوں نہ کہیں پھر مل کر ہم تم
ماشتق کی جاں وجد میں آئے
پیدا کیجئے ایسا تر تم
حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ منافق تھے ان کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔

وَ اِذَا قِیْلَ لَہُمْ اٰمِنُوْا کَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ کَمَا
اٰمَنَ السُّفْہَاءُ اَلَا اِنَّہُمْ ہُمُ السُّفْہَاءُ وَاُولٰٓئِکِن لَّا یَعْلَمُوْنَ۔

(دہل ۸)

اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے
میں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سنو! وہی احمق ہیں
مگر جانتے نہیں۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ تو جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو منافق اس کا جواب یہ دیتے کہ ہم بھی کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ دیکھا آپ نے ان منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں یعنی صحابہ کرام کو احمق کہہ دیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی کے جواب میں فرمایا کہ "یہ بے دین میرے محبوب کے صحابہ کو احمق کہنے والے خود احمق ہیں۔"

حضرات! اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جناب میں یہ گستاخی کرنے والے کون تھے؟ اور ان گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کی گستاخی خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں ہے۔ اسی واسطے جنہوں نے ان کو احمق کہا۔ خدا فرماتا ہے: وہ خود احمق ہیں۔ گویا جو مومن ہے وہ انہیں مومن ہی کہے گا، اور جو احمق ہے، وہ انہیں احمق کہتا ہے۔

ای طرح جو کوئی جو کچھ آپ سے وہی کچھ انہیں کہتا ہے۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اسی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تو پڑ چکا تھا۔ جن کی شان میں ایک بار ابو جہل نے معاذ اللہ "زشت رو" کا جملہ بکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ

گفت من آئینہ ام معقول دوست
ترک و ہند و در من آں بندہ دوست

یعنی میں تو ایک آئینہ ہوں جو جیسا بھی ہے اُسے میرے آئینے میں اپنی ہی شکل نظر آتی ہے۔

الوہی تفسیر مسلمانو! قرآن پاک سے بعض لوگوں نے کچھ ایسا ظلم روا رکھا ہے کہ تو رب ہی بھلی! مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ میں وَالَّذِينَ مَعَهُ سے چوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل روز روشن کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے وَالَّذِينَ مَعَهُ سے صرف علی مراد لیا ہے اور کہتے ہیں کہ جمع کا صیغہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے سبب فرمایا ہے۔

بھائیو! ایسی تفسیریں اگر ہونے لگیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ذرا سوچئے تو کہ محض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس آیت کا مصداق نہ بننے دینے کے لیے ایک خلاف نقل و عقل تفسیر کی جاتی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر رُحَمَاءُ بَنِيهِمْ کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ جس کا یہ معنی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ یہ معنی خود جمع کو ثابت کر رہا ہے کیوں کہ یہ صفت متعدد شخصوں ہی میں ہو سکتی ہے۔ ایک شخص میں نہیں ہو سکتی۔ بہر حال ان آیات کریمہ سے بٹول حضرت علی رضی اللہ عنہ جملہ صحابہ کرام کے فضائل ثابت ہو رہے ہیں، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر پھر جو وَالَّذِينَ مَعَهُ فرما کر ان کے ساتھیوں کا ذکر فرما رہا ہے وہ مقدس ساتھی ہی ہیں اور

ان کے جتنے اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ سب اُن میں موجود ہیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ ان کی تعریف کیوں فرماتا۔

دل کی بات بھائیو! حسد و عناد بہت بُری چیز ہے۔ "خدا محفوظ رکھے اس بلا سے" بعض لوگ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے

فضائل و کمالات اور ان کے خلوص و ایثار کے واقعات سن کر کہہ دیتے ہیں کہ (معاذ اللہ) یہ سب باتیں دکھاوے کی تھیں۔ وہ دل سے ایسے نہ کہتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو گا کہ جن نفوس قدسیہ کی طفیل آج ہم حلقہ گوش اسلام ہوئے آج انہیں کی شان پاک میں ہم اس قسم کے گستاخانہ کلمات کہیں۔ میرے بھائیو! قرآن پاک نے تو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ظاہر و باطن کی عظمت و پاکیزگی کا اعلان کر دیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ (پ ۶)

”بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا ہوا ان کے دلوں میں ہے۔ اور ان کے قلوب پر تسکین نازل فرمائی“

یہ بیعت رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے لی تھی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں اور کسی طرح منہ نہ پھیریں۔ چنانچہ سب نے خوشی سے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ خلوص دیکھ کر اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ہی فرمایا:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

”یعنی اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے“

اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام کے لیے بعض لوگ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو محض اوپر اوپر سے اور دکھاوے کی انہوں نے بیعت کی تھی، اور دل سے وہ کچھ اور تھے، معاذ اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا کہ:

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ.

”یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی اللہ نے جان لیا۔“

گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ”محمد رسول اللہ“ کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے درخت کے نیچے میرے محبوب کی بیعت کی، جانتا ہوں ان کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی اور میں دلوں اور سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہوں۔ پس میں نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، اور جان لیا کہ یہ بچے ایمان والے ہیں، یہ جان کر ہی میں ان پر خوش ہوا ہوں اور فرماتا ہوں،

لَعَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنَافِقِينَ ط

”یعنی ان ایمان داروں سے اللہ راضی ہو گیا۔“

میرے بزرگوار اب فیصلہ آپ خود ہی کریجئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، تو آج اگر کوئی خواہ مخواہ یہ کہتا پھرے، کہ نہیں صاحب! ان کے دل میں کچھ اور تھا، تو کس کا دل چاہے گا کہ ایسے حاسد کا اپنے دل میں ذرہ بھی احترام رکھے اور اس کے مسلک کو دل میں جگہ دے۔

بھائیو! صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا دیا کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنَافِقِينَ - یعنی اللہ اُن سے راضی ہو گیا تو آج اگر کوئی بھنگ کی ترنگ میں یوں کئے لگے کہ میں ان سے راضی نہیں تو اس کے کئے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں اس کے کئے سے یہ بات ضرور ظاہر ہوگی کہ یہ صاحب اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں اسی لیے جن سے وہ خوش ہے یہ اُن سے ناخوش ہیں، تو یہ

اُن کی دشمنی صحابہ کرام سے تو نہ ہوئی، خدا سے ہوئی ہے۔

صحابہ پر خدا خوش ہے خدا کی ان یہ رحمت ہے

عداوت ہے جسے اُن سے اسے حق سے عداوت ہے

مسلمانو! ایک اور آیت سنئے! خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ

ایک اور آیت

علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر فرماتا ہے:

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَذَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَدَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ

وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (دپ ع ۱۳)

”اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اُسے تمہارے دلوں میں

آراستہ کر دیا ہے اور کفر اور حکم عدوی اور نافرمانی تمہیں ناگوار

کر دی۔“

سبحان اللہ! کیا واضح ارشاد ہے صاف فرمایا جا رہا ہے۔ کن کو! صحابہ کرام کو۔

کہ اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور یہ نہیں کہ تمہارا یہ ایمان بس باہر ہی باہر

ہے اور بقول بعض معاذ اللہ، دکھاوے کا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں

کو بھی اس ایمان سے آراستہ کر دیا ہے اور کفر و نافرمانی حکم عدوی وغیرہ ہر قسم کی

برائی تمہارے لیے ناگوار کر دی ہے۔“

فرمائیے! اس سے زیادہ اور کیا واضح اعلان ہوگا کہ جنور صلی اللہ علیہ وسلم

کے یہ ساتھی اس شان کے مالک ہیں کہ ایمان ان کو بے حد پیارا ہے اور ان کے

دل بھی ایمان سے مزین ہیں اور کفر و نافرمانی سے وہ سخت بے زار ہیں۔ پھر اگر

ان پاک لوگوں کے لیے آج کوئی شخص وہی تباہی بکنے لگے تو انصاف سے کہئے کہ

کیا وہ شخص خدا پر ایمان رکھتا؟ اور کیا وہ خدا کے ارشاد کی تکذیب نہیں کرتا؟

اور سنئے

حضرات! قرآن پاک میں ہا بجا ان پاک لوگوں کے اوصاف و فضائل کا

بیان ہے لیجئے آپ کو اٹھائیسواں پارہ کے چوتھے رکوع کی چند آیات

شریفہ کو دیکھا جائے تو صاف پتہ چل سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیا شان ہے اور

ان سے بعد آنے والے مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہئے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
جملہ مسلمانوں کی صرف تین قسمیں بیان فرمادی ہیں اور اس خوبی سے کہ قیامت تک
جس قدر بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، ان سے خارج نہیں ہو سکتے۔ سنئے!

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَ أَصْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَ يَتَصَدَّقُونَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی صفت بیان فرمائی ہے۔
اور بتایا ہے کہ:

”وہ اپنے گھر بار اور مال سے جدا کئے گئے ہیں اور وہ خدا کا فضل
اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے
ہیں اور وہی سچے ہیں۔“

پھر ساتھ ہی دوسری قسم کا ذکر یوں فرمایا:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أُوتُوا أَوْ يُبَشِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا مِّنْهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی صفت بیان فرمائی ہے۔
اور بتایا ہے کہ:

”وہ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے اور مدینہ
منورہ میں اپنے مکان و ایمان تیار کئے ہوئے، مہاجرین کے آنے
کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے آنے کے بعد ان کو وہاں ٹھہرایا اور
باوجود اپنی حاجت کے اپنی جان سے زیادہ ان کو سمجھا اور نفس کے

لا لچے بچنے والے ہی کامیاب ہیں۔“
اس کے ساتھ ہی تیسری قسم کا یوں ذکر فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

اس آیت میں مہاجرین و انصار کے بعد آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں
کی صفت بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ وہ مسلمان وہ ہیں:

”جو ان کے بعد آئے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ! ہم کو بخش! اور
ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں،
اور ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے بغض نہ رکھ! اللہ! تو بڑا مہربان
اور رحم والا ہے۔“

حضرات ان آیات کو بار بار پڑھیے اور دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک کے سارے مسلمان ان تینوں قسموں میں آگئے
ہیں۔ پہلی قسم مہاجرین کی ہے اور دوسری قسم انصار کی ہے، اور دونوں کا اعلیٰ درجے کا
مومن و مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور یہ دونوں قسمیں صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کی ہیں، باقی تیسری قسم میں قیامت تک کے سارے مسلمان ہیں۔
اور ان کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے جو
مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں ان پہلی دو قسم کے مسلمانوں کا بغض نہیں ہوگا۔ بلکہ
وہ یوں کہتے نظر آئیں گے کہ

”اللہ! ہمیں بھی بخش! اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے
ایمان لائے۔“

اور ان کی دعا یہ بھی ہوگی کہ:

”اللہ! ہم سے پہلے کے مومنین کا بغض ہمارے دلوں میں نہ رکھ!“

تین سو سال وعظ

صحابہ کے فضائل

حدیث کے دلائل

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ط وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوْلِيَّيْنَ وَالْآخِرِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

أَمَّا بَعْدُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ مَرْقَبًا يَهُمُّ
إِقْتَدَايُتُمْ إِهْتَدَايُتُمْ

ترجمہ: "میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے

کسی کے پیچھے بھی چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔"
(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۴۶)

میرے بھائیو! اب آج جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنا چاہتا ہے
اور مسلمان ہونے کا مدعی ہے اسے ان تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کی صفت
اپنے اندر ثابت کرنی ہوگی۔ ورنہ اس کا دعویٰ اسلام غلط ہوگا۔ ظاہر ہے کہ
پہلی اور دوسری قسم تو مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم ہی کی تھی۔

رہ گئی تیسری قسم تو اس قسم میں داخل جو شخص ہے۔ بس وہی مسلمان ہے۔ اور
اس قسم کی صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں پہلی دو قسم کے مومنین کا بغض نہیں ہوتا
اور وہ ان کا ذکر ہمیشہ اچھے پیرائے میں کرتا ہے۔ انہیں اچھا اور مومن سمجھتا ہے اور ان
کا نام لے تو ان پر ہزاروں رحمتوں اور مغفرتوں کے نزول کی دعا کرتا ہے۔ اب ہر مسلمان
اپنے اندر اس صفت کو دیکھ لے کہ اس میں یہ صفت موجود ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو
پھر وہ کوئی چوتھی قسم کا ہی مسلمان ہوگا۔ جس پر قرآن کی کوئی شہادت نہیں۔

لطفیہ | کہتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک شرابی نے زیادہ پی جانے کے باعث اودھم مچا
رہا تھا۔ لوگوں نے اُسے باندھ کر اسٹاٹکا دیا۔ شرابی نے اسٹاٹکا کو
کھولی تو لوگوں کو دیکھ کر بولا بھئی واہ! تم بغیر پیٹے کے سب اٹے ہو گئے اور میں پل کر
بھی سیدھا بیٹھا ہوں۔

کچھ ایسا ہی حساب اس چوتھی قسم کے مسلمانوں کا ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو اس
کی نظر میں غیر مومن ہیں، اور اپنے متعلق سمجھتا ہے کہ مومن ہوں؛

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرات! فضائل صحابہ پر اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا۔ وہ کچھ تمہید تھی اور کچھ قرآنی دلائل تھے۔ قرآن پاک کی چند ایک آیات میں نے سنائی ہیں۔ حالانکہ ابھی کئی اور آیات باقی ہیں۔ جن سے صحابہ کرام کے ایمان کامل اور ان کی ارفع واعلیٰ شان کا ثبوت ملتا ہے۔ میں چند ایک ہی آیات پر اکتفا کرتے ہوئے اب کچھ دلائل حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں۔ تاکہ پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت قرآن و حدیث دونوں ہی سے ثابت ہے۔

امت میں سب سے بہتر | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے:

اَكْبَرُكُمْ اَصْحَابِي فَاِنَّهُمْ خَيْرٌ كُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ
ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ رِسَالَةُ شَرِيفَةٍ ۝۴

”میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کیونکہ وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ پھر جو ان سے ملیں، پھر جو ان سے ملنے والوں سے ملیں۔“

مسلمانو! سنو! اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ آپ کا ہمیں حکم ہے کہ صحابہ کرام کی ہم عزت اور ان کا ادب کریں کیوں کہ وہ ساری امت پر بہتر ہیں۔ پھر جو ان سے ملنے والے ہیں۔ صحابہ کے بعد ان کا درجہ ہے اور ان کے بعد پھر ان کا درجہ ہے جو صحابہ کے ملنے والوں سے ملنے والے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے! صحابہ کرام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ساری امت میں بہتر ہو گئے۔ اور پھر خود بھی صاحب تاثیر بن گئے کہ جو ان سے مل جائے اس کا شان بھی بڑھ جائے۔ کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر و تاثیر کے۔ کہ صحابہ کرام کو ایسی تاثیر بخش دی۔ کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے ملنے والوں کو یہ تاثیر بخش دی کہ ان کے دیکھنے والوں سے بھی جو مل جائے اس کی شان بھی بڑھ جائے۔

سراج منیر | بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سراج منیر اور روشن چراغ ہیں۔ جو بھی اس سراج منیر کے قریب ہو گا، وہ چمک اٹھے گا

اور جو جتنا بھی قریب ہو گا وہ اتنا ہی زیادہ چمکے گا اور چراغ سے جتنا بعد ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اندھیرا بڑھتا جائے گا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی وہ ہمیں نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و معیت اور صحبت کے فیض سے جو علو شان انہیں حاصل ہے ہمیں نہیں۔ اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے تھے جتنے منور وہ ہیں اتنے منور دوسرے ہو ہی نہیں سکتے۔ مگر کیا تماشا اور الٹا زمانہ ہے۔ کہ اب یوں بھی کہا جانے لگا ہے کہ وہ تو اندھیرے میں تھے۔ اور روشنی میں ہم ہیں۔ یعنی معاذ اللہ وہ مسلمان نہ تھے، اور ہم مومن ہیں۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

صحابہ کرام کی بدولت فتح | حضرات! ایک اور حدیث پاک سنئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا۔ جب لوگ جہاد و غزاکے لیے نکلیں گے تو ان سے کہا جائیگا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحَ لَهُمْ۔

”کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی ہے تو کہیں گے کہ ہاں ہے! پس انہیں فتح حاصل ہوگی۔“

پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد و غزاکے لیے نکلیں گے۔ تو ان سے کہا جائیگا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحَ لَهُمْ۔

”کیا تم میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ملنے والے کا کوئی ملنے والا بھی ہے تو کہیں گے کہ ہاں ہے تو انہیں

فتح حاصل ہوگی۔ دینجاری شریف علیہ و مشکوٰۃ ص ۵۵

دیکھئے اس حدیث پاک سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ کہ فتح و نصرت اگر ملتی ہے تو صحابہ کرام کے دم قدم سے۔ یعنی جس لشکر میں ایک بھی صحابی موجود ہو اس کے صدقہ میں سب کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اگر صحابی نہیں تو اس کا دیکھنے والا یا پھر اس دیکھنے والے کا دیکھنے والا بھی موجود ہو تو بھی فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کیا شان ہے ان نفوس قدسیہ کی! کہ جس لشکر میں آجائیں، فتح و نصرت قدم چومنے لگے۔ بھائیو! دراصل ساری برکتوں، فتوحات اور نصرتوں کی فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جہاں میں فتح نصرت جو ملتی ہے اسی ذات بابرکات سے چلتی ہے اور صحابہ کرام کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے اگر اسی وسیلے سے منہ پھیر لیا جائے تو پھر کامیابی مشکل ہے۔

اللہ والوں کے وسیلہ سے | حضرات اس حدیث کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور پھر وہ جنہوں نے ان دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اسی طرح سلسلہ بسلسلہ یہ فیض ہمیں ملتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اپنے مقبولوں کے وسیلے سے ہم پر انعام و اکرام فرمائے گا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں چالیس ابدالوں کا ذکر آتا ہے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيَنْتَصِرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵)

یعنی ان کے صدقہ میں مینہ برستا ہے اور ان کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واضح طور پر

فرمایا کہ اللہ کے انعام و اکرام مخلوق پر ان اللہ والوں کے صدقہ میں ہوتے ہیں۔ مینہ اگر برستا ہے تو ان اللہ والوں کی بدولت اور ظاہر ہے کہ یہ غلہ وغیرہ خورد و نوش کا سامان مینہ برسنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مینہ نہ برے تو کچھ بھی پیدا نہ ہو اور مینہ ان اللہ والوں کے صدقہ میں برستا ہے تو گو یا ہمیں یہ کھانے پینے کو جو کچھ ملتا ہے۔ یہ سب ان اللہ والوں کے صدقہ میں ملتا ہے۔ اسی طرح کافروں پر جو فتح و نصرت ملتی ہے۔ یہ بھی ان اللہ والوں کے صدقہ میں ملتی ہے۔ چنانچہ ستمبر ۱۹۶۵ء میں دشمنوں پر ہمیں بھی جو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ یہ بھی ان اللہ والوں کا صدقہ تھا۔ اس جنگ میں اولیاء کرام کی نصرت و امداد کے جو مختلف واقعات پڑھنے سننے میں آئے۔ بالکل درست ہیں۔ ان کا انکار محض بغض و عناد ہے اور کچھ نہیں۔ باوجود اس حقیقت کے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر ان بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تم نے تو اللہ کو چھوڑ ہی دیا ہے بس ان بزرگوں کا ہی نام لیتے رہتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ بھائیو! کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حقیقی ناصر و مددگار وہی ہے۔ وہی فتح و نصرت دینے والا ہے اور اللہ میں بھی اسی نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ مگر اس بات پر بھی مسلمان کا ایمان ہے کہ فتح و نصرت ملتی اللہ ہی سے ہے لیکن ملتی اللہ والوں کی بدولت ہے اور اگر اللہ والوں کا کسی صورت بھی نام لینا جائز نہیں تو پھر فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، کہ جس لشکر میں میرا صحابی ہو گا یا میرے صحابی کے دیکھنے والا یا اس دیکھنے والے کو دیکھنے والا ہو گا، اُسے فتح ملے گی۔ کیوں بھائیو! فتح دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ پھر یہ کیا کہ یہ فتح ملے گی اس وقت جب کہ لشکر میں کوئی صحابی یا تابعی یا کوئی دوسرا مقبول خدا ہو گا گو یا حصول فتح کے لیے جہاں مادی اسباب کا ضرورت ہے۔ وہاں ان روحانی تعلقات و وسائل کی ضرورت ہے۔

عبدی امداد | جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور کافروں کی زیادہ۔ اس صورت حال کے پیش نظر مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذْ كُنْتُمْ غِيَاثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِمُؤَدِّينَ (پ ۱۵ ع ۱۵)

”جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں۔ ہزار فرشتوں کی قطار سے۔“

تفسیر خزان العرفان میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ کہ اول ہزار فرشتے آئے، پھر تین ہزار، پھر پانچ ہزار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس روز کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوارا یہ کلمہ سنا جاتا تھا ”اقدام حیزوم“ یعنی آگے بڑھا اے حیزوم۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کا ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے یہ عالم دیکھا کہ اللہ علیہ وسلم سے اپنے معائنے بیان کئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ آسمان کی مدد ہے۔

بھائیو! اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل کئے۔ مددگار حقیقی اگرچہ اللہ ہی ہے مگر اس کی مدد کافر فرشتوں کے ذریعے ظہور ہوا۔ اسی طرح کسی میدان جہاد میں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اویا نے کرام کے ذریعے حاصل ہو تو اس میں کون سی تعجب یا شرک کی بات ہے؟

روحانی قوت | میرے بھائیو! جہاد کے لیے ظاہری و مادی اسباب کا ہونا ضروری ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے،

أَعِزُّوا لَكُمْ مَا سَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ (پ ۱۵ ع ۱۵)

ان کے لیے تیار رکھو، جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔

اس ارشاد باری سے معلوم ہوا کہ مادی لحاظ سے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے اور دنیا میں ان ظاہری اسباب کا ہونا از بس ضروری ہے۔ چنانچہ ایک شاعر لکھتا ہے۔

دو تیغ جوانوں کو لو کام جوانوں سے

کوڑے بھی نہیں اڑتے بے تیر کمانوں سے

لیکن مادی و ظاہری اسباب کے علاوہ مسلمان کے لیے روحانی قوت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف میں علماء عاقلین و اولیاء کاملین کی پاک اور برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ جن کی بدولت اسلام حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پھیل گیا، اور اسلامی فتوحات دیکھ کر دشمن دنگ اور حیران رہ گئے کوئی ملت خواہ وہ تعداد ظاہری اور مادی طاقت میں کتنی ہی زبردست اور طاقت ور تھی۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں آئی پاکباز مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیشہ انہوں نے شکست فاش ہی کھائی۔ پہلے زمانہ کے مسلمان بادشاہوں کی ملکی فتوحات میں اس زمانہ کے برگزیدہ اولیاء کرام کی باطنی قوت اور روحانی قوت کا رفا بھی جس کی بدولت وہ اپنے سے تعداد اور طاقت میں بہت زیادہ زبردست قبول پرفتن پالیتے تھے۔ وہ مسلمان بادشاہ اولیاء کرام کو اپنا پشت پناہ اور اللہ کی طرف سے عون الہی کا منظر جانتے تھے۔ آج بھی اولیاء کرام کی روحانی قوت و باطنی توجہ سے مسلمان اگر کامیاب ہوں تو اس میں انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ حقائق و واقعات کی تکذیب کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یُنْصَرِّحُوا عَلَى الْأَعْدَاءِ کا بھی انکار کرتا ہے کہ ان

اللہ والوں کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔

خدا سے ملتا ہے سب کچھ مگر ملتا ہے جیلے سے

مدد اللہ کی پائی ہم نے ولیوں کے وسیلے سے

میرے بزرگوار! دوستو! اور عزیزو! میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے
قُرْنِی فضائل بیان کر رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
سنائی تھی جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ
وہ تم سب سے بہتر ہیں۔

اب ایک دوسری حدیث سنو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں
فرمایا ہے:

خَيْرُ أُمَّتِي قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ نَهْجُهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ نَهْجُهُمْ (مسکوٰۃ شریف ص ۵۵)

”میری ساری امت سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر وہ جو اس سے
ملیں۔ پھر وہ جو ان سے ملیں۔“

اس حدیث میں بھی وہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ مگر یہاں ”قُرْنِی“ کا
لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے ”قُرْنِی“ کا معنی ہے زمانہ اور ”قُرْنِی“ کا معنی ہے نیز
زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت ایک مسلمہ حقیقت ہے
بعد ازند کلام مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بڑے
ارشاد فرمایا ہے:

أَعْطَيْتُ جَمَاعَةَ الْكَلِمِ (مسکوٰۃ شریف ص ۵۵)

”میں کلمات جامع عطا فرمایا گیا ہوں۔“

یعنی میری بات جامع ہوتی ہے۔ اس میں دین و دنیا کے اسرار و رموز سنا
ہوتے ہیں۔ اس ارشاد کے پیش نظر بزرگان دین نے ایک لطیف بات کا ذکر
فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ”خَيْرُ أُمَّتِي قُرْنِي“ کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ میری

ساری امت سے بہتر میرا زمانہ ہے، لیکن اس میں ایک دوسری حقیقت کا بھی
بیان ہے۔ اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں ”قُرْنِی“ کا
لفظ اختیار فرمایا ہے اور اشارۃً اپنے چار یارانِ کرام یعنی صدیق و عمر اور
عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی فضیلت کا اعلان فرمادیا ہے اور وہ اس طرح کہ
”قُرْنِی“ کے چار حرف ہیں۔ ق، ر، ن، ی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بھی
چار ہیں حضور نے اپنے ان چار یاروں کا اور ان کی ترتیب خلانت کا بھی
”قُرْنِی“ فرما کر بیان فرمادیا ہے۔ دیکھئے ”قُرْنِی“ کا پہلا حرف ”ق“ ہے اور صدیق
کا آخری حرف بھی ”ق“ ہے۔ قُرْنِی کا دوسرا حرف ”ر“ ہے اور عمر کا آخری
حرف بھی ”ر“ ہے۔ ”قُرْنِی“ کا تیسرا حرف ”ن“ ہے اور عثمان کا آخری
حرف بھی ”ن“ ہے۔ ”قُرْنِی“ کا آخری حرف ”ی“ ہے اور علی کا آخری حرف
بھی ”ی“ ہے۔ گویا ان چاروں کے ناموں کے آخری حرف ملا کر پڑھا جائے
تو ”قُرْنِی“ بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”خَيْرُ أُمَّتِي قُرْنِي“
فرما کر اس امر کی طرف اشارہ فرمادیا کہ میری امت سے بہتر یہ چاروں یار ہیں۔
اور پھر ان کی ترتیب خلانت بھی بیان فرمادی کہ پہلے ق یعنی صدیق۔ پھر ”ر“ یعنی
عمر۔ پھر ”ن“ یعنی عثمان اور پھر ”ی“ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

بھائیو! یہ ایک لطیف بات اور نکتہ تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ دلیل
نہیں بلکہ دلائل کی تائید ہے اور اسی طرح کی ایک اور لطیف بات بھی سنئے کہ
حروف تہجی ”الف“ سے شروع ہوتے ہیں اور ”ی“ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی
طرح خلانت کی ابتدا ابو بکر کے الف سے ہوئی اور علی کی ”ی“ پر ختم ہو گئی۔

اسلام کی عظمت کے نگہبان ہیں چاروں

قرآن کے شاہد دل قرآن ہیں چاروں

تبلیغ شریعت میں جو کوشاں ہے میں

کیونکر نہ کہوں میں کہ یہ ایماں ہیں چاروں

ستارے

حضرات اصحاب کرام علیہم الرضوان کے فضائل میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَيَا أَيُّهَا الْمُرَاقِبُ اقْتَدِ يَتِمَّ رَاضِدًا يَتِمُّ
(مشکوٰۃ شریف ص ۵۲)

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے کسی کے پیچھے بھی چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستارے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ستاروں کے متعلق فرماتا ہے:

وَبِالنُّجُومِ هُمْ يُهْتَدُونَ (پاک ۸۷)

”اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں۔“

یعنی یہ ستارے گمراہوں کے لیے رہبر ہیں اور ان کو دیکھ کر سمت کا تعین کر کے آدمی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب صحابہ کو ستارے فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سبھی رہبر و رہنما ہیں کسی بھی صحابی کی پیروی کرو، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔

صحابہ گمراہوں کے واسطے روشن ستارے ہیں
ہمیں رستہ دکھانے کے لیے نوری منارے ہیں
ایک اور شاعر لکھتا ہے:

اسلام کی عظمت کے سہارے ہیں صحابہ
تویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ
کیوں حسن و جمال نہ ہوں قربان انہیں پر
ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ

بھائیو! اب ایک حدیث سنو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے اور ایک مثال سے

کشتی

بھیایا ہے کہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ فرمایا:

مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۲)

”میرے اہل بیت کی تم میں مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی

جو اس میں سوار ہوا، پار لگ گیا۔ اور جو رہ گیا۔ ہلاک ہو گیا۔“

یعنی نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار

ہو جائے۔ جو اس محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوتا وہ سمجھ لیجئے کہ ہلاک ہو گیا۔

بے شک ہمارا اس پر ایمان ہے اور اہل بیت کی محبت بے حد ضروری ہے۔ مگر

میرے بھائیو! ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ

کرام کو تو ستارے فرمایا ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کو کشتی نوح بتایا ہے۔

اس میں کیا راز ہے؟

بزرگان دین پر خدا تعالیٰ ہزار ہزار رحمتیں نازل کرے جنہوں نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سمجھا اور میں سمجھایا۔ بھائیو! علماء

عظام فرماتے ہیں اور لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہ پاتے ہیں۔ اب تو قطب نما

وغیرہ نکل آئے ہیں۔ پہلے لوگ جہازوں اور کشتیوں پر سوار ہوتے تھے تو ان ستاروں

کو دیکھ کر ہی اپنی منزل تک پہنچتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت

کے پیش نظر اہل بیت کی محبت کو کشتی نوح قرار دیا۔ اور صحابہ کرام کو ستارے

فرمایا۔ گویا اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد اپنی منزل تک پہنچنے

کے لیے جس طرح ستاروں کی طرف نگاہ رکھنا اور ستاروں کو دیکھتے رہنا ضروری

ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے کے بعد صحابہ کرام جو ہدایت

کے ستارے ہیں کی طرف بھی نگاہ رکھنا اور ان کی رہنمائی اختیار کرنا ضروری ہے۔

جو شخص کشتی پر تو سوار ہو جائے مگر ستاروں پر سے نظر ہٹائے تو منزل تک اس کا

پہنچنا دشوار ہے۔ یونہی جو شخص ستاروں پر تو نظر رکھے لیکن کشتی پر سوار نہ ہو،

منزل تک اس کا بھی پہنچنا مشکل ہے۔ منزل تک وہی پہنچے گا جو کشتی پر بھی سوار ہو اور ستاروں کی طرف بھی نگاہ رکھے۔ اسی طرح اگر اہل بیت کی محبت کی کشتی پر تو بیٹھ گئے، لیکن صحابہ کرام جو ہدایت کے ستارے ہیں سے نظریں ہٹالیں تو منزل ہدایت کا پالینا دشوار۔ اور اگر صحابہ کرام کی محبت کے مدعی بن گئے، اور اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار نہ ہوئے، تو بھی منزل ہدایت کا پالینا مشکل۔ منزل مقصود تک وہی پہنچے گا۔ جو کشتی پر بھی سوار ہو گا اور ستاروں کو بھی نگاہ میں رکھے گا۔ یعنی اہل بیت سے بھی محبت رکھے گا اور صحابہ کرام سے بھی پیار رکھے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلک اہل سنت پر گامزن رکھا ہے۔ یہی وہ مسلک ہے جس میں اہل بیت کی محبت کی بھی تاکید ہے، اور صحابہ کرام کی الفت کی بھی تلقین ہے۔

اللہ اللہ ایک اور حدیث سنئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُ أَصْحَابِي اللَّهُ أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوا هِمًّا غَرَضًا مِنْ بَعْدِي مَنْ أَحَبَّهُمْ فَلْيَحِبِّي أَحِبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَلْيَبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهِ (مشکوٰۃ شریف)

”میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کے حق میں برے کلمات نہ کہنا پس جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا دی، اس نے اللہ کو ایذا دی۔“

محدثین کرام کہتے ہیں کہ یہاں اللہ اللہ سے مراد اتقوا اللہ ہے یعنی میرے صحابہ

کرام کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حق میں کلمہ خیر کے سوا اور کچھ نہ کہو اور اپنے دلوں میں ان کی محبت رکھو کیوں کہ جسے مجھ سے محبت ہوگی وہ ان سے بھی محبت رکھے گا، اور ان سے وہی بغض رکھے گا جسے مجھ سے بغض ہوگا۔ اور انہیں ایذا دینا دراصل مجھے ایذا دینا ہے اور جو مجھے ایذا دیتا ہے۔ وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے۔“

بھائیو! اس حدیث کو بار بار پڑھو اور غور کرو کہ صحابہ کرام کی محبت کس قدر ضروری ہے اور ان کا مقام کس قدر بلند و ارفع ہے کہ ان کی محبت اسی سینے میں ہو سکے گی۔ جس سینے میں خدا کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور جہاں صحابہ کی محبت نہیں وہاں نہ خدا کا خوف ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت!

خوف خدا میرے بھائیو! حسن عقیدت و حسن عمل کے لیے خوف خدا بہت ضروری۔ خوف خدا اگر ہو تو عقائد بھی درست اور اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ انوس کہ آج کل مغربی تہذیب کی بدولت دلوں سے خوف خدا اٹھ گیا ہے۔ ارشادات رسول کا انکار۔ صحابہ و اہل بیت سے بغض و عناد۔ دین و مذہب سے بیزاری اور کذب و افتراء، مکر و دیا۔ بلیک و رشوت و خیرہ اندوزی و ستم گلی و غیرہ۔ جملہ بد عقید گیاں و بد عملیاں اسی لیے ہیں کہ خوف خدا نہیں رہا۔ اسی لیے دین اسلام نے سب سے پہلے خوف خدا ہی کی تلقین کی ہے اور قرآن و حدیث میں جا بجا اتقوا اللہ کا درس ملتا ہے۔ یعنی خدا سے ڈرو۔

اسلام نے تو ہر حال میں اللہ کی یاد دلائی ہے۔ کوئی کام کرنے لگو تو کہو بسم اللہ۔ کھانی لو تو کہو الحمد للہ چھینک آئے تو بھی کہو الحمد للہ، اور سننے والا کہے یَرْحَمُكَ اللہ کسی بھائی سے فائدہ پہنچے تو کہو جزاک اللہ! کچھ نقصان ہو جائے تو کہو اِنَّا لِلّٰہ۔ کوئی چیز پسند آئے تو کہو مَا شَاءَ اللہ

یعنی زبان پر تو اللہ اللہ ہو اور دل میں گائے گدھے کا خیال ہو اس قسم کی یاد سے کیا فائدہ! ایک اور شاعر لکھتا ہے، اور خوب لکھتا ہے کہ یہ بدل مذکر حق باش ورنہ طوطی ہم بصوت و حرف خدا کریم ہے گوید

یعنی اللہ کی یاد دل سے کرو۔ ورنہ صرف زبان سے تو طوطا بھی یا کریم کہہ لیتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتا ہے

ہر چند کہ طاعت میں ہوا ہے تو پیر
یہ بات مری سن لے کہ نہیں بے تاثیر
تسبیح بکث پھرنے سے کیا کام چلے
منکے کی طرح من نہ پھرے جب تک میر

دوم | بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ عبادت و طاعت اور ذکر و فکر میں حضور دل کو ضروری جانے اور اپنے سانس اور دم پر نگاہ رکھے کہ کوئی دم ذکر اللہ کے بغیر نہ نکلے کیونکہ جو دم اللہ کے خیال و تصور سے نکلتا ہے وہ ایک گوہر ہے بہا بن کر ذکر کے لیے خزانہ آخرت میں جمع ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو دم گزر جاتا ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کا واپس آنا محال ہے اور جو آئندہ آنے والا ہے۔ خدا جانے وہ آئے نہ آئے۔ غرض دم ماضی اور دم مستقبل دونوں اختیار و اعتبار سے باہر ہیں انسان صرف اسی ایک ہی دم کا مالک ہے جو زمانہ حال میں جاری ہے۔ اگر یہ دم اللہ تعالیٰ کے خیال خاص اور ذکر باخلاص سے نکل گیا۔ تو سمجھو کہ گوہر ہے بہا بن۔ جس سے دارین کی دولت اور کوئین کی سعادت خریدی جا سکتی ہے اور اگر یہ دم غفلت میں گزر گیا۔ یعنی نفس و شیطان اور دنیا کے خیال میں گزر گیا تو جان لو، کہ یہ دم دار آخرت میں عذاب و آلام کا پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑے لہذا انسان کو چاہیے کہ دم کی قدر جانے سے

نگہدار دم را کہ عالم دے است دے پیش وانا بہ از عالمے است

نا پسند ہو تو کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کوئی وعدہ کرو تو کو انشاء اللہ اگویا ہر حال میں اللہ ہی اللہ ہو۔

لطفیہ | یہاں ایک لطیفہ یاد آگیا۔ ایک ظالم امیر نے اپنے ایک مشیر سے پوچھا کہ عباسی خلفاء کے عہد میں خلیفے اور ان کے امیر ایسا لقب اختیار کرتے تھے۔ جس کے آخر میں لفظ "باللہ" آتا تھا مثلاً "موفق باللہ" "متوکل باللہ" "معتصم باللہ"۔ آپ میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی لقب تجویز کریں۔ لائق شہر نے کہا کہ آپ کے لیے لقب "نعموڈ باللہ" ٹھیک رہے گا۔

الغرض جب ہر حال میں اور ہر وقت اللہ پیش نظر ہوگا۔ تو حسن عقیدت بھی پیدا ہوگا اور حسن عمل بھی۔ مگر افسوس کہ اب تو اللہ اللہ کرنا فیشن کے خلاف ہونے لگا ہے۔ خوب کہا ہے حاجی حق حق نے کہ

پڑھیں وہ قلُّ هو اللہ احد کیوں
کہ ان کا دل تو ہے دن تو بھری میں
نماز عصر کی فرصت نہیں ہے!
کہ وہ مصروف ہیں ٹی پارٹی میں

خدا کی یاد | بھائیو! خدا کی یاد اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اللہ کرو تو دل سے کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ زبان سے تو اللہ اللہ ہو، اور دل میں بس دُخیر ملتا ہو اور بقول اکبر الہ آبادی صورت حال یہ ہو کہ

کفر کی رغبت بھی ہے دل میں بتوں کی چاہ بھی
کتے جاتے ہیں مگر منہ سے معاذ اللہ بھی!!
یا جیسے مولا نارومی نے لکھا ہے کہ

بزرگ زبان اللہ و در دل گاؤ خرو
ایں چنین تسبیح کئے دار و اثر

حکایت

ایک بزرگ کا اپنے مریدوں کی معیت میں چند قبروں پر گزر رہا تھا۔ آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں رُکے اور پھر ان کے احوال کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک بھری اور آب دیدہ ہو گئے۔ مریدوں نے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ قبریں جن لوگوں کی ہیں یہ دنیا میں بڑے بڑے عابد و زاہد اور پرہیزگار گذرے ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ سانس اور دم ان کے اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر گئے تھے۔ ان چند دموں اور سانسوں کی نسبت ان کے دلوں میں اللہ حسرت اور اربابان ہے کہ اگر ان میں سے ایک قبر وائے کے دل کی حسرت و دامت نکال کر تم سب کے دلوں میں تقسیم کر کے ڈال دی جائے تو خدا کی تمہارا تم سب دیوانے ہو جاؤ۔

الغرض موت کے بعد انسان کو اس بات کا غم نہیں ہوتا۔ کہ وہ اپنے پیے عزیز بچے۔ پیاری بیوی۔ بہن بھائی۔ دوست آشنا مال دولت اور گھر بار چھوڑ کر آیا ہے۔ اُسے جب معلوم ہوتا ہے کہ بازارِ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر یا د الہی اور طاعت و عبادت کے بغیر اور کوئی دَام نہیں چلتا اور نہ اس کھرے سِکے کے بغیر کوئی کام نکلتا ہے۔ تو انہیں اگر کوئی غم ہوتا ہے۔ تو صرف اس کا کہ ہائے عمر گراں مایہ کی وہ قیمتی گھڑیاں ہاتھ سے نکل گئیں۔ جن کے ایک ایک تنفس میں زندگی کا گوہر مقصود پرویا ہوا تھا۔ صدافسوس دن رات میں چوبیس ہزار دم حاصل تھے۔ جو ضائع ہو گئے۔ خاتانی نے کیا اچھا کہا ہے کہ

پس از سی سال ایں معنی محقق شد بخاتانی
کہ یک دم با خدا بودن بہ اند ملک سلیمانی

اس دم کی قدر و قیمت آج ہمیں معلوم نہیں اس کی قدر و قیمت کا کل پتہ چلے گا۔

شریعت

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا۔ اس نے

کھانا کھانے کے بعد شربت طلب کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون سا شربت درکار ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شربت جو نہ ملنے کے وقت جان سے زیادہ قیمتی اور ملنے کے وقت نہایت کم قیمت ہوتا ہے۔ حضرت امام نے لوگوں سے فرمایا کہ مہمان پانی مانگتا ہے۔ حاضرین کو حضرت امام کی نہایت پسہ بڑی حیرت ہوئی۔

اسی طرح یہ دم آج میسر آنے پر اگر کم قیمت نظر آ رہا ہے تو کل قبر میں جبکہ یہ نہ رہے گا اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔

حضرات! میں صحابہ کرام کے فضائل پر احادیث سنارہا ہوں۔ اور سنئے کچھ آپ سن چکے۔ ایک اور سنئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَمَسُّ النَّارَ مُسْلِمًا رَأَيْتِي أَوْ رَأَيْتِي مَنْ رَأَى مَشْكُوءَةً ۖ
جس مسلمان نے نجس دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اگ اُسے
چھوئے گی بھی نہیں۔

سبحان اللہ! کیا شان ہے ان خوش قسمت حضرات صحابہ کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات اور جی بھر بھر کے زیارت کی اور جن کی گویا یہی تمنا تھی کہ

ہے یہی دل کی تمنا اور یہی ہے آرزو
سانے بیٹھے رہو تم اور میں دیکھا کروں

بھائیو! غور تو کرو۔ جن مقدس آنکھوں کے سامنے ہر وقت چہرہ زیبائے رسول رہا ہو۔ ان کی آنکھوں کی عظمت ان آنکھوں والوں کی فیصلت کا کیا بیان ہو سکتا ہے ان خوش نصیب حضرات کی شان آنکھ والوں ہی کو نظر آ سکتی ہے اور عجب دیدہ کو رکھو کیا آئے نظر کیا دیکھو

کیا شان تاثیر ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبائی کی بھی کہ جس کی

نظر اس پر پڑ گئی اس پر آگ حرام ہو گئی اور پھر اس دیکھنے والے کو بھی جس نے دیکھ لیا، آگ سے وہ بھی مامون ہو گیا۔ بھائیو! یہ ہے شان صحابہ کرام کی کہ جن آنکھوں نے شبِ معراج خدا کو دیکھا پھر دوزخ کی کیا مجال کہ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف دیکھے؟ کیا شان دیکھنے ہے صحابہ کرام کی

اللہ نے اُن پہ آتش دوزخ حرام کی

بھائیو! کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بھی بننے لگتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور وہ مبارک و مسعود چہرہ ہے کہ جو اُسے دیکھے آگ سے بچ جائے اور ایک یہ بھی ہیں کہ جو انہیں دیکھ لے سارا دن بھوکا مرے۔ خدا کی شان تو دیکھو کہ کلیچہ ٹی گئی! حضور بلبس بستان کرے نواسی

بہر حال صحابہ کرام کی بہت بڑی شان ہے۔ مسلمانوں کو ان سے محبت رکھنی چاہیے اور ان کے بغض سے بچنا چاہیے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

چوالیسواں وعظ

حُسنِ اخلاق

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (پ ۳ ع ۳)

”اور بے شک تمہاری نحو بڑی شان کی ہے“

حضرات! اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے خلق کے مالک ہیں۔ اسی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲)

یعنی میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق کی ایک دھوم ہے اور
دنیا مانندی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق نے دنیا کی کاپاپلہ
دی اور مگر

ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا
کے مطابق درندہ خصلت لوگوں کو انسان بنا دیا ہے
اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا

بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی وصف یہ بھی
ہے کہ آپ نے جس بات کا بھی حکم دیا اُسے سب سے پہلے خود کر کے دکھایا۔ چنانچہ
مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کے جتنے شعبے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان
سب میں سب سے بلند و بالا مقام پر نظر آتے ہیں، اور حسن اخلاق کے جتنے پہلو
بھی ہیں ان سب کی تکمیل اور تبلیغ جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی
اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے کسی دوسری ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی
مجھے آج حضور صلی اللہ وسلم کے اسی حسن اخلاق اور اس کی تکمیل و تبلیغ کا ذکر کرنا
ہے۔ اور میرا یہ دعوئے ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس حسن اخلاق کو اپنائیں تو خدا شاہد ہے کہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔ کوئی فتنہ
و فساد برپا نہ ہو اور کہیں بھی کوئی بد امنی پیدا نہ ہو۔

حسن صورت و سیرت

سب سے پہلے ایک حدیث پاک سنئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آئینہ ملاحظہ

فرماتے تو فرماتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَخَلَقَنِي

یعنی تعریف اس اللہ کی جس نے میری صورت اور سیرت دونوں

ہی کو حسین بنایا۔

سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور کیا حسن و جمال ہے صورت منورہ کا اور کیا حسن و کمال ہے سیرت
مقدسہ کا۔

تری خلق کو رب نے جمیل کیا ترے خلق کو رب نے عظیم کہا
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا ترے خالق حسن و ادا کی قسم

حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
مومن کامل ہے:

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (مشکوٰۃ ص ۲۵)

”یعنی مومن کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔“

اس حدیث پاک کے پیش نظر ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہے۔ افسوس
کہ آج ہم نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھلا دیا ہے۔
آج ہماری حرکات و سکنات سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کون؟
اے کاش! ہم اخلاقِ نبوی کو پیش نظر رکھتے اور اپنے بلند اخلاق سے دنیا کو
دکھاتے کہ مسلمان تکبر و غرور، کذب و افتراء، لکڑ و فریب، افتراق و انتشار، ظلم و
ستم، جور و جفا اور رشوت و بلیک وغیرہ ہر قسم کی بد عنوانی سے دور رہتا ہے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم | بھائیو! ہمارے آقا و مولے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے ساری کائنات سے بلند مرتبہ ہونے

کے باوجود تواضع کو اختیار فرمایا اور آپ کی شفقت و رافت کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک
شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضور کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
عادت مبارکہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد ہر ایک صحابی کو دریافت فرماتے۔ اور مناسب
سلوک فرماتے۔ آپ مجلس میں کبھی پائے مبارک دراز فرما کر تشریف نہ رکھتے اور
اپنے اصحاب کو کنیت کے نام سے پکارتے۔ عرب میں کنیت سے پکارنا عزت و

احترام کی دلیل ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص حضور کو پکارتا تو حضور جواب میں بیک فرماتے۔ کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کی عزت و تکریم فرماتے۔ ایک دفعہ آپ کسی حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے اصحاب اس کثرت سے خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حجرہ شریف بھر گیا۔ بیٹھنے کو جگہ نہ رہی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور نے اپنی چادر مبارک پر ان کے پاس چینک دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چادر مبارک پر انٹاکر آنکھوں سے لگایا، اور بوسہ دے کر رونے لگے اور شکر کے آپ کو پر دہی اور عرض کی یا رسول اللہ! میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر پر بیٹھوں۔ خدا آپ کی تعظیم و تکریم کرے۔

بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا اور تکیہ لگا کر تشریف فرما ہوتے۔ جس میں اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ آپ اُسے اپنے ساتھ بٹھائیں تو تکیہ نکال کر اُسے دے دیتے۔ اگر وہ انکار کرتا تو آپ اصرار فرما کر لے دے ہی دیتے۔ ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کی بہت تعظیم کی۔ جب آپ سے اس کا حال پوچھا گیا۔ تو فرمایا یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیالیاں اور ان کے پاس اکثر آیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ لوگوں کی عزت فرماتے اور ان کی بات مان لیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ کنوئیں پر اپنے ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ پر کر لی۔ جب آپ نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے آپ نے بھی ویسے ہی ایک چادر کی آڑ ان پر کر لی۔ صحابی نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ ایسا نہ کریں۔ مگر آپ نے نہ مانا اور جب تک وہ ہنا کر فارغ نہیں ہوئے آپ چادر سے آڑ کے تشریف فرما رہے۔

الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے خزن و منبع ہیں۔ پڑھے درود شریف! اور کہئے میرے ساتھ مل کر

مصلیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام
جس طرف اٹھ گئی دم سے دم آگیا
اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام
الغرض ان کے ہر مٹو پہ لاکھوں درود
ان کی ہر نمود و خصلت پہ لاکھوں سلام

ارشادات بھائیو! اب اپنے آقا و مولے مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے اور اخلاق آموز ارشادات سنو!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَصَالُهُ وَعِزُّهُ

”ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت حرام ہے“

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۴)

یعنی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نہ کسی اپنے بھائی کو قتل کرے اور نہ اس کا مال اڑائے۔ اور نہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے میرے بزرگوار! اور دوستو یہ حقیقت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایک ارشاد پر عمل ہونے لگے تو کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے مگر افسوس کہ آج کل مسلمانوں میں کچھ ایسی غفلت اور نا عاقبت اندیشی پیدا ہو گئی ہے کہ بات بات پر لڑتے جھگڑتے اور مرتے ہیں۔

حضور نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ۝

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۴)

”مسلمان کا مسلمان بھائی ہوتا ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ بھڑ

دیتا ہے۔ اور نہ اُسے حقیر جانتا ہے۔

اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی پر کوئی ظلم نہ کرے اور اس کا ساتھ نہ چھوڑے اور نہ اُسے حقیر جانے۔

اخوت میرے بھائیو! مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،

إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ:

”لوگو! میری بات سنو اور سمجھو! جہاں لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اب مسلمان ایک برادری ہیں کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ خود خوشی سے نہ دے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو اس رشتہ اخوت میں کچھ ملوانا پرویا ہے کہ مشرق کے کسی مسلمان پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو مغرب کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ مغرب کے کسی بھائی پر کوئی آفت آئے تو مشرق کا مسلمان مضطرب ہو جاتا ہے۔ خوب یاد رکھئے کہ اسی رشتے میں پردے رہنے ہی میں ہمالیا کا میابی ہے۔“

السلام علیکم چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی دو یا دو سے زیادہ مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو چاہئے کہ بیگانہ دار نہ گزریں۔ بلکہ اخوت و محبت کا اظہار کریں اور السلام علیکم کہیں۔ واقف مسلمان ہو یا ناواقف اپنے شہر کا ہو یا دوسرے شہر کا اپنے ملک کا ہو یا دوسرے ملک کا جب بھی سامنے آئے اسلام اُسے سلام کرنے کی تاکید کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ سب مسلمانوں کے دل ایک ہیں۔ ایک ہی برادری سے وابستہ ہیں۔ جب بھی ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائیوں کی طرح مل کر خوش ہوتے

ہیں۔ سلام کے الفاظ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلامی اخوت نولاد کی طرح مضبوط ہے اس کو قائم و دائم رکھنا ہم پر لازم ہے۔ بھائیو! سلام کی ہر بات میں ہزاروں حکمتیں منہمک ہوتی ہیں۔ اسی سلام علیکم کو لیجئے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو بچوں کہتے تھے حَيَّاكَ اللہ یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا، تو السلام علیکم کا رواج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، اور ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ اگرچہ مقولہ عرب بھی دعا تھا کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ مگر اسلام علیکم اس سے زیادہ کامل ہے۔ کیوں کہ سلام علیکم کے معنی ہیں۔ تم پر سلامتی ہو اور اس پر راز یہ ہے کہ جب ہر آفت سے سلامت ہو تو زندہ ہو گا۔ برخلاف اس کے زندہ کے لئے ہر آفت سے سالم ہونا ضروری نہیں اور سب سے بڑا اور اعلیٰ مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلمہ کے سکھانے میں یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام بھی ہے تو اس طریق سے ہر مسلمان کی زبان پر اللہ کا نام رہے گا اور خدا تعالیٰ کی یاد تازہ رہے گی۔ اور مسلمان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس پاک نام کا وظیفہ کر کے عبادت ہی میں رہیں گے اور نام بھی ایسا مخصوص فرمایا کہ جس میں مومن کے لیے سلامتی کی دعا بھی موتی رہے اور خدا کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ اسلام علیکم میں ابتداء بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے اور جب عجیب کہتا ہے وعلیکم السلام تو انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی۔ گویا ذکر خدا بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی اسے کہتے ہیں ”ہم خرماد ہم ثواب“ اسی طرح اور بھی کئی راز ہیں جو اس اسلام میں رکھے گئے ہیں۔

سلامتی میرے بھائیو! ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے سلامتی کا خواہاں ہو گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے کسی قسم کے نقصان میں راضی نہ ہو گا۔ جب ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر اور جواب میں دوسرا بھائی کہتا ہے وعلیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو، تو اس کا نتیجہ یہی ہو گا کہ نہ یہ اُسے کوئی نقصان پہنچائے گا اور نہ وہ اسے۔

کیوں السلام علیکم اور علیکم السلام کہنے سے یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یعنی مصافحہ کر کے یہ عہد ہو چکا ہے کہ دونوں طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بھائیو! اب غور کرو کہ اس معاہدہ کے بعد نہ تو مسلمان آپس میں لڑ سکتے ہیں نہ دوسرے کا مال اڑا سکتے ہیں نہ رشوت لے سکتے ہیں نہ بلیک کر سکتے ہیں۔ نہ سمگلنگ نہ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں۔ نہ کم تول سکتے ہیں نہ ملاوٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ ان سب باتوں میں مسلمان کے لیے سلامتی نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اسی لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **دافنوا السلام** یعنی سلام کو خوب پھیلاؤ اور عام کرو۔ مطلب یہ کہ امن و سلامتی کا پیغام عام کرو اور سچے دل سے السلام علیکم کہنا اور علیکم السلام جواب دینے کی عادت اختیار کرو تاکہ یہ ساری نقصان دہ باتیں رشوت و بلیک اور ذخیرہ اندوزی و سمگلنگ وغیرہ باقی نہ رہیں اور مسلمان مسلمان کے ہاتھوں مامون و محفوظ رہے۔

ایک شبہ کا ازالہ اگر کوئی کہے کہ آج کل السلام علیکم اور علیکم السلام کہہ کر بھی لوگ ان بڑی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی طبیب کسی بیمار کو بتائے کہ ہر روز دس بادام کھا لیا کرو تو تمہاری دماغی و اعصابی کمزوری دُوبو جائے گی تو بیمار اگر اپنی نادانی سے ہر روز دس بادام بغیر توڑے پھلکوں سمیت ہی کھانا شروع کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ فائدہ نہ ہوگا۔ بلکہ الٹا نقصان ہونے کا احتمال ہے طبیب کا مقصد تو یہ تھا کہ بادام توڑ کر اس کا مغز استعمال کرے۔ میرے بھائیو! اسی طرح ایک تو محض رسماً السلام علیکم اور علیکم السلام کہنا ہے اور صرف طوطے کی طرح رٹ لگانا ہے اور ایک اس السلام علیکم وعلیکم السلام کی روح اور اس کے معنی تک پہنچ کر اور اس کے اصل مقصد کو سمجھ کر السلام علیکم اور علیکم السلام کہنا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب السلام علیکم کے اس مغز کو اپنا لیا جائے تو پھر فائدہ

فائدہ اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پس اے میرے بھائیو! سلام کو عام کرو اور اپنے ہر بھائی کو سلام کرو۔ اسلام کے دامن سلام میں آؤ اور ان بڑی حرکتوں سے بچو اور بچاؤ۔ اور درود و سلام بھیجو اس ذاتِ بابر کات پر جس نے ہمیں یہ حسن اخلاق کے سبق دیئے۔

سلام اُس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے
سلام اُس پر کہ جو سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے
سلام اُس پر کہ جس کا درس صدق و راستی کا ہے
سلام اُس پر کہ جس کا وعظ صلح و آشتی کا ہے
قیامت تک رہے گا نام اک روشن محمد کا
مسلمانو اٹھو اور مقامِ لودامن محمد کا!

صلی اللہ علیہ وسلم

مدینہ منورہ کا ایک واقعہ میں جب سلمہ میں حج کے لیے گیا اور مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مدنی ڈاکٹر غلام احمد صاحب

سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ مدنی ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بہت کارآمد نصیحت فرمائی۔ کہنے لگے۔ دیکھئے! مدینہ منورہ میں جو شخص بھی کہیں ملے اُسے السلام علیکم ضرور کہے کیوں کہ مدینہ منورہ میں نظر آنے والے لوگ خدا جانے کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں اور خدا جانے کس کس پایہ کے بزرگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی کہیں ملے اُسے السلام علیکم ضرور کہئے۔ اس لیے کہ جواب میں ”علیکم السلام“ کسی خاص بندے کے منہ سے نکل گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کام بن گیا یعنی کسی مقرب حق نے جب سلامتی کی دعا کر دی تو بیڑا پار ہے سبحان اللہ! کیا اچھی بات ہے۔ پھر انچہ میں نے اس پر عمل کیا اور مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے جو بھی نظر آتا سب سے سلام عرض کرتا رہا اور علیکم السلام جواب پاتا رہا۔ میرے بھائیو! یہیں سے صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضوان اللہ اجمعین کی خوش قسمتی کا اندازہ کر لیجئے۔ کہ یہ وہ خوش قسمت بزرگ تھے جو دن رات حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے اور حضور پر نور پر سلام عرض کرتے اور حضور سے وعلیکم السلام کا جواب پاتے اور خود حضور بھی ان سے السلام علیکم فرماتے۔

افسوس میرے بھائیو! آپ نے سلام اسلام کی خوبیاں ملاحظہ فرمائیں مگر افسوس کہ آج کل بعض لوگوں نے بجائے السلام علیکم کے آداب عرض "ہیلو" اور "گڈ ٹائٹ" وگڈ مارننگ کہنا اپنا لیا ہے۔

لطیفہ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ یہ جہالت کا قفسہ ہے۔ ایک جاہل عورت کے خاوند کا نام رحمت اللہ تھا اور اس نے مسئلہ یہ یاد کر رکھا تھا کہ خاوند کا نام لے لیا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے جب وہ نماز پڑھتی اور سلام پھیرنے کا وقت آتا تو بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے دونوں طرف منہ پھیرتی ہوئی یوں کہتی:

السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا آبا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا آبا

اسی طرح بعض لوگوں نے اس کی جگہ آداب عرض اور ہیلو وغیرہ کو رکھ لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں جو جامعیت سلام اسلام میں ہے وہ دوسرے کسی سلام میں کہاں ہے؟

عشق میرا سنا نہانی دل بلبل میں نہیں

میرے پھولوں میں جو بو ہے وہ کسی گل میں نہیں

باوی بالسلام حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے منبع و مخزن ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ خدا کے بعد سب بڑوں سے بڑے ہیں۔ مگر سلام فرمانے میں آپ ابتدا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ! کیا شان اخلاق ہے اور اسی حسن اخلاق کی آپ نے تبلیغ و تعلیم بھی فرمائی چنانچہ فرمایا:

الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَيِّنُ الْكِبَرِ -

یعنی پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے۔

یعنی اس انتظار میں رہنا کہ پہلے مجھی کو کوئی سلام کرے اور میں پہلے سلام نہ کروں۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے جو کوئی پہلے سلام کرے گا وہ تکبر سے بری ہو جائیگا۔ معلوم ہوا کہ سلام رعونت و انانیت کو فنا کرنے والا ہے۔ جب کوئی امیر آدمی کسی غریب مسلمان کو سلام کرے گا تو گویا اس احساس جذبہ کے ساتھ کہ یگا کہ یہ غریب شخص ہزار نادار و غریب سہی۔ مگر اسلام کی بدولت عزت و احترام میں میرے برابر ہے۔ بھائیو! ذرا غور تو کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر کے کوئی بڑا آدمی جب کسی چھوٹے کو سلام کہے گا تو جہاں اس امیر آدمی کے دل میں عجز و فردوسی کے جذبات ابھریں گے۔ وہاں اس غریب آدمی کے دل میں خوشی اور عزت نفس کا جذبہ ابھرے گا۔ گویا اس غریب کو اسلام کی بدولت یہ اطمینان حاصل ہو گا کہ میں بھی عزت و احترام میں کسی سے کچھ کم نہیں ہوں۔ بھائیو! خدا گواہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد پر سب عمل کرنے لگیں تو یہ جو آج کل امارت و دولت کے نشہ میں بعض لوگ غریبوں کو ستانے کے عادی ہیں۔ ان کا یہ جو روستم ہرگز باقی نہ رہے۔ ایک تو امیر آدمی کی ابتداء بالسلام سے غریب آدمی کی عزت نفس بیدار ہوگی۔ دوسرے امیر آدمی کے پیغام سلامتی سے غریب آدمی اس کے کسی جو روستم سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ پڑھئے سب مل کر درود و سلام:

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

مساوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے:

يُسَلِّمُ التَّوَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸)

”یعنی سوار پیدل کو اور پیدل بیٹھنے والے کو سلام کہے“

اس ارشاد میں امیر غریب اور حاکم و محکوم کی کوئی قید نہیں۔ کوئی بھی ہو یہ علم سب کے لیے برابر ہے۔ سب مسلمان بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ گویا اسلامی سلام نے سب کو رنگ مساوات میں رنگ دیا۔ میرے بھائیو! اس تعلیم پر عمل کرنے سے لازماً آپس میں محبت بڑھے گی۔ اتفاق پیدا ہو گا۔ امیر غریب سب متحد ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ جس قوم کا آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد ہو گا۔ لازماً اسے عروج و سر بلندی حاصل ہوگی۔ اسی لیے حضور معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

اَحْسِنُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلَمُوا الرَّغِيْبَ وَالرَّغِيْبُ صَالِحٌ

”یعنی سلام عام کرو تاکہ تم سر بلند ہو“

سبحان اللہ! کیا شان تعلیم ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بظاہر معمولی سی بات کو عروج و سر بلندی کا ذمہ بنا دیا۔ اور سر بلندی حاصل کرنے کے لیے ایک نہایت ہی آسان طریقہ ہمیں سکھا دیا۔

سچ کہا ہے شاعر نے کہ:

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ دروں سے کھل نہ سکا

وہ لڑاکا کملی والے نے بت لادیا چند اشاروں میں

اللہ کی طرف سے حضرات! سلام ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے فرمایا ہے

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

فَاِذَا خَلْتُمْ مُبُيُّوْا فَسَلِّمُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَادَاً طَيِّبَةً (ب: ع ۱۴)

”جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو۔ ملنے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے۔ مبارک پاکیزہ“

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی جب جاؤ تو اپنے افراد پر سلام کرو کیوں کہ یہ کلمات اللہ کی طرف سے ہیں۔ سبحان اللہ کیا شان ہے ان کلمات شریفہ کی کہ خدا تعالیٰ انہیں ”مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ“ یعنی منجانب اللہ فرماتا ہے۔ بھائیو! وہ کلمات جو اللہ کی جانب سے ہوں ان کی برکات کا کیا کتنا پھر جو لوگ ان مبارک اور پاکیزہ کلمات کی جگہ اور بجائے ”مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ“ کے ”مِنْ عِنْدِ يٰوُدْ“ کے کلمات گداز رنگ وغیرہ یا ”ہیلو“ اور ”بائی بائی“ قسم کے واہی تباہی برائے نام سلام استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ برکات اسلام سے کس قدر محروم رہ جاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام حضرات! یہاں ایک اور ایمان افروز مسئلہ بھی سن لیجئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم

جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں سے سلام کہو۔ محمد بن کرم علیہم الرحمۃ اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا جائے؟ بھائیو! سنو اس کا جواب۔ حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں:

اِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ اَحَدٌ فَقُلْ اَسْلَامٌ عَلَيَّ النَّبِيِّ وَرَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

”اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہو اور یوں کہو اَسْلَامٌ عَلَيَّ النَّبِيِّ وَرَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔“

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح الشفاء میں اس ارشاد کے ماتحت جو کچھ لکھا ہے وہ گویا نور علی نور ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیوں کہا جائے فرماتے ہیں

لَا اَنَّ رُوْحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِيْ يَوْمَاتِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ

(شرح الشفاء جلد ثانی ص ۷۰ پہلی سطر)

”اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے“

نعرۃ تکبیر! اللہ اکبر! - نعرۃ رسالت! یا رسول اللہ! - پڑھنے و تلقین و ثبوت سے صلوٰۃ و سلام اور اس وثوق و یقین کے ساتھ کہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس اپنے غلاموں کے گھروں میں موجود ہے اور حضور اپنے غلاموں کے محبت بھرے پیغام و سلام سننے میں ہے۔

نبیوں کے سرور و امام	تجد پر درود اور سلام
کہتے ہیں مل کے ہم تمام	تجد پر درود اور سلام
مشکل جو آ پڑی کبھی	تیرے ہی نام سے ٹلی
مشکل کشا ہے تیرا نام	تجد پر درود اور سلام
تیری ادا اداے حق	تیری تقنا تقناے حق
وحی خدا ترا کلام	تجد پر درود اور سلام
در پر ترے جو آنے گا	جھولیاں بھر کے جائے گا

جو در کرم ہے تیرا عام

تجد پر درود اور سلام

بھائیو! سنا آپ نے محمد بن کرام علیہم الرحمۃ کا ایمان افروز فیصلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے دور نہیں، قریب ہیں اور غلام جب سلام عرض کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں ہیں۔ اگر سنتے نہیں تو سلام عرض کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے تو شریعت میں ان لوگوں کے لیے جو ہمارا سلام نہ سن سکیں، سلام کہنا مامور نہیں۔ مثلاً لاہور والے کراچی کے مسلمانوں کو سلام نہیں کہتے اور کراچی والے لاہور کے مسلمانوں کو سلام نہیں کہتے اس لیے کہ لاہور والوں کا سلام کراچی والے اور کراچی والوں کا سلام لاہور والے نہیں سنتے۔ پھر سلام کیوں کیا جائے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھر میں

سلام کہا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہر گھر میں بلکہ ہر نماز میں بھی عرض کیا جائیگا اللہ آم علیک ایہا النبیؐ۔ تو میرے مسلمان بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارا سلام نہ سنتے ہوں تو پھر ہم یہ سلام عرض کرنے پر مامور کیوں ہیں؟ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اللہ کی عطا سے سب کی سنتے ہیں۔ اور دور و نزدیک کی سنتے ہیں۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان لعل کرامت پر لاکھوں سلام

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت! اپنا ایمان رکھنے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، اور اپنی امت کے حالات سے باخبر ہیں۔ اگر دل میں یہ خیال آنے لگے کہ معاذ اللہ آپ مر گئے ہیں تو اس خیال سے پھر یہ خیال خام بھی پیدا ہونے لگے گا کہ آپ ہماری کب سنتے ہیں۔ بھائیو! ہمارے اسلاف محمد بن کرام علیہم الرحمۃ نے تصریح فرمادی ہے کہ:

من المعتقد المعتمد انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ
کما نزل الانبیاء فی قبورہم و ہم احياء عند ربہم وان
لا ردا حرمہم تعلقا بالعالم العلوی والسفلی کما کانوا فی الحال
الدنیوی فہم یحب القلب عرشیتون وباعتبار القالب فرشتون

(شرح الشفا جلد ثانی ص ۱۲۵ سطر ۱۸۶)

”پکا اور معتمد عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سارے انبیاء کی طرح اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہم السلام اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کے ارواح مقدسہ کو اس عالم بالا سے بھی اور اس عالم دنیا سے بھی تعلق ہے جیسے کہ اس دنیوی زندگی میں بھی ان کا تعلق دونوں عالموں سے تھا۔ پس وہ دل کے اعتبار سے عرش میں ہیں اور جسم کے

اعتبار سے فرشتی

یہ ہے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف کرام علیہم الرضوان کا ایمان افر و ارشاد
و بیان اور یہی عقیدہ ہے ایمان بلکہ جان ایمان اور اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ
نے لکھا ہے کہ

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
مرے چشم عالم سے چھپ جانے والے

ہاں تو بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق نے آدمی کو
انسان بنایا ہے اور حضور کی پاکیزہ تعلیم پر عمل کر ہم دین و دنیا کی کامیابیاں پائیں
ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ میں ہمیں ہدایات فرمائی ہیں
اور کوئی حصہ زندگی کا ایسا نہیں جسے حضور نے اپنی ہدایات سے روشن نہ فرمایا ہو
چنانچہ ایک ارشاد اور سنئے فرمایا:
إِنَّا كُنَّا نَجْلُو سُبُلَ الطَّرِيقَاتِ
”راستوں میں بیٹھنے سے بچو“

صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! ہمیں بعض اوقات راستوں میں بیٹھا پڑنا
ہے۔ آپس میں کچھ باتیں کرنا ہوتی ہیں تو حضور نے فرمایا اچھا اگر تم مجبور ہو تو
فَاعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ

”رستہ کو اس کا حق دو“

صحابہ نے عرض کیا:

وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟

حضور رستے کا حق کیا ہے؟

فرمایا:

عَنْ الْمُبَصِّرِ وَكَفَّ الْأَذَى وَرَدَّ السَّلَامَ وَكَلَّمَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ
عَنِ الْمُنْكَرِ مشکوٰۃ شریف ص ۳۹

”آنکھ کا بھکانا اور ایذا نہ دینا۔ سلام کا جواب دینا اور نیکی کی تلقین
کرنا اور برائی سے منع کرنا“

یعنی بازار اور راستے بیٹھو تو پھر اپنی نظر نیچی رکھو اور گھورنے وغیرہ سے
باز رہو اور اس شعر کا مصداق نہ بنو
چشم را گفتم نظر از خود بردیاں دور دار

چشم گفتہ کار ما این است تو معذور دار

شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے کہا کہ ان حسینوں کو مت دیکھ۔
آنکھ نے کہا کہ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ مجھے مت روکو، اور مجھے معذور سمجھو،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان نبو اور راستے میں بیٹھ کر نظر بازی
مت کرو۔ اور رنگاں نیچی رکھو۔ اور دوسرے یہ کہ رستے میں بیٹھ کر دوسروں کو مستانا
مت شروع کرو۔ یوں نہ کرو کہ کسی کو چپٹ لگا دی۔ کسی کو گالی دے دی۔ کسی دکاندار
کی چیز اچک لی اور فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کسی غریب کو انجانا اچھا نہیں ہے۔
نوب یاد رکھئے۔ غریب کو مستانا اچھا نہیں ہے۔
”ہمت ستائے غریب کو بری غریب کی آہ“

موٹے بکرے کی کھال سے لوہا بھسم ہو جا

فیرے یہ کہ کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دو۔ چوتھے یہ کہ نیکی کی تلقین کرو۔ اور
بلائی سے روکو۔

مسلمانو! سنوانے آقا کی اخلاق آموز مقدس ہدایات۔ تم بازار اور راستے میں بھی
بیٹھو تو اپنے اخلاق کی بلندی اور کردار کی عظمت کا مظاہرہ کرو۔ بھائیو! آج کل
بعض لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں تو یوں کہتے ہیں۔ کہ صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں۔
مسجد میں کیا جھوٹ بولنا ہے؟ گویا جب تک مسجد میں ہوں سچ بولوں گا اور
جب مسجد سے باہر نکلا تو پھر خوب جھوٹ بولوں گا۔ کئی لوگ یوں کہتے ہیں۔ اچی
لوہی صاحب اب آپ کے سامنے کیا جھوٹ بولوں؟ گویا کسی دوسرے کا

سبحان اللہ! کیا شانِ رحمتہ للعالمین ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں ہی پر رحم کرنا چاہیے بلکہ اس دائرہ رحم میں مسلم و غیر مسلم سب کو لے لیا۔ اور درس یہ دیا کہ سارے انسانوں پر رحم کرنا چاہیے۔ چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ اور آپ کے اخلاقِ حسنہ کے واقعات اس امر پر شاہد ہیں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنوں ہی پر بلکہ بیگانوں پر بھی رحم فرمایا۔ یہ شعر تو آپ نے بار بار سنا ہو گا۔

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں
سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی تباہیں دیں

اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم اور آپ کی دشمنوں پر بھی رحمت کی ایک جھلک دکھاؤں۔

عفو و کرم

بھائیو! عفو و کرم بھی اخلاق کا ایک بلند درجہ ہے کہ نہ تو عفو ایک معمولی لفظ ہے لیکن جب کسی سے بیٹھے بٹھائے بلا وجہ ضرر پہنچے کوئی خواہ مخواہ ستائے بلا وجہ آمادہ جفا ہو جائے اور نقصان پہنچائے تو دل ہی کے گناہ کو اے چیر بھاڑ کر رکھ دیا جائے اس کی کھال کھچالی جائے۔ اس وقت تک سینے کی آگ بجھتی ہی نہیں جب تک ناحق ستانے والے سے بدلہ نہ لے لیا جائے دنیا میں تو یہاں تک ہوتا رہا اور ہوتا ہے کہ بدلہ لے کر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور نسلوں تک یہ عناد باقی رہتا ہے۔ عرب کی یہی حالت تھی۔ مگر کروڑوں سلام اور کروڑوں درود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق ایذا میں دیں اور آپ کو آپ کے احباب و اصحاب کو ستایا اور دکھ دیا۔ بے خبریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بے حد ظلم و ستم کئے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاسطانہ حیثیت سے، اسی مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خدا تعالیٰ کے جلال نے کفار پر رعب ڈال دیا اور بڑے بڑے ظالم جنہوں نے حضور کو ستایا تھا ہیبتِ حق سے ٹھکانے لگے اور پھر اسیرانہ حالت میں حضور

سامنا ہوا، تو جی بھر کے جھوٹ بول لوں گا۔ مسلمانو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسجد میں ہو یا بازار میں، گھر میں ہو یا رستے میں تم ہر حال میں مسلمان ہو اور کسی حال میں بھی تمہیں غیر اخلاقی حرکات کی اجازت نہیں۔ تم ہر حال میں اور ہر وقت مسلمان رہو اور کسی وقت بھی غیر اسلامی حرکت کا ارتکاب نہ کرو۔ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے:

لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ط

مسلمانو! تم جیو بھی تو مسلمان رہ کر اور مرد بھی تو مسلمان ہو کر۔

میرے بھائیو! یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق اور جو مسلمان ہے اس کے سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کا کردار بھی پاکیزہ اور گفتار بھی پاکیزہ ہوئی ہے اور اگر کوئی شخص کہلاتا مسلمان ہے اور کام اس کے غیر اسلامی اور غیر اخلاقی ہیں تو ابے شخص کے لیے ایک مہندی شعر بڑا موزوں ہے نہ

مَنْ مِثْلَانِ أَجْلًا بَگْلا کَا سَا بَیْکَہ

توہ سے تو کا گا بھلا جو باہر سیر ایک

یعنی من میلا ہوا اور تن اجلا ہو تو اس کی مثال بگلے کے بھیس کی ہے جو بظاہر بڑا سفید اور اجلا ہوتا ہے۔ مگر باطن غریب چھیلوں کا جانی دشمن ہوتا ہے۔ اس تو کو اہی اچھا۔ باہر اور اندر ایک سا ہے۔

رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور آپ کی تعلیم ساری مخلوق کے لیے باعثِ رحمت ہے۔ آپ کے حسن اخلاق کی وسعت و ہمہ گیری اس ایک ارشادِ پاک سے ظاہر ہے، فرمایا:

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَمْ يُرَحِّمْ النَّاسَ۔

جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود ہی حاضر ہو گئے اور اپنے دل میں اپنی کوتاہیوں
یاد کر کے پچھتانے لگے اور ڈرنے لگے کہ دیکھیں اب ہمارے حق میں کیا فیصلہ
ہوتا ہے اور ہمارا ظلم و ستم کیا رنگ لاتا ہے اور حضور ہمارے لیے کیا سزا تجویز
فرماتے ہیں چنانچہ یہ سب کے سب شاہی مجرموں کی طرح دربار نبوی میں سر جھکانے
کھڑے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں ۔

مارڈالو اس گھڑی یا جرم الفت بخش دو

لو کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے

ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی ذاتی تکالیف ہی کا بدلہ لینا
ہے بلکہ اپنے ہمراہیوں کی بے شمار ایذاؤں اور نقصانوں کا انتقام بھی آپ کے
پیش نظر ہے اور ان بد قماش موزیوں کے لیے جو کچھ بھی آپ سزا تجویز کریں وہ عقلاً
نقلاً شراً اور عرفاً ہر طرح بجا اور درست ہے مگر عین اس حالت امید و بیم میں
آپ نے اپنے دشمنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَكُونُونَ اِنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ ۔

اے قریشی لوگو! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا
سلوک کرنے والا ہوں۔

یعنی تم نے جو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لانا انتہا مظالم توڑے تھے۔ آج ان
کے بدلے میں تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ میں تم سے اب کیا سلوک کروں گا؟
بولو کیا کہتے ہو؟

میرے بھائیو! ذرا یہ منظر تصور میں لائیے اور پھر اپنے حضور کا اعلان سنئے
حضور نے جب ان سے یہ بات دریافت فرمائی تو وہ چوں کہ حضور کے اخلاق کریمانہ
سے ناواقف نہ تھے اس لیے وہ نہایت عاجزی سے بیک زبان ہو کر بولے
خَيْرُ آخِرٍ كَرِيْمٍ وَابْنُ آخِرٍ كَرِيْمٍ

یعنی ۔

آپ کی ذات مقدس ہے کریم ابن کریم
بس وہی کیجئے کرتے ہیں جو اعدائے کریم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اذیتوں سے جو ان نادانوں سے پہنچی
تھیں، درگزر فرما کر بکمال شفقت و رحمت ابدیدہ ہو کر فرمایا

تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام
نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لَا تَثْرِيْبُ عَلَيْكُمْ اَيُّوْمَ مَرَّيْعُفٍ لِلّٰہِ
لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور کوئی
الزام نہیں۔ خدا تم کو معاف کرتا ہے اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے
اِذْ هَبُّوْا اَنْتُمْ اَطْلَقْنَا ۔ جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑ دیا تمہیں
سب کو معاف کیا تم پر آج کوئی گنہ نہیں۔

حضور نے یہ اعلان فرما کر پھر اپنے لشکر سے ارشاد فرمایا کہ:
لَا يَحِلُّ لِحَدٍّ كُمْ اَنْ يَّحْمِلَ السِّلَاحَ بِكُمْ
تم میں سے کسی کو بھی حلال نہیں کہ آج مکہ میں قتل کے لیے
ہتھیاراٹھائے دبلکہ میری طرح تم سب کو بھی معاف کر دینا
چاہیے،

سبحان اللہ! کیا شانِ عفو و کرم ہے کہ ان راستے میں کانٹے پھانے والوں اور
طرح طرح کی ایذا دینے والے جانی دشمنوں پر پورا پورا قابو پا کر بھی ان کو معاف کر دیا
اور اپنے لشکر کو بھی حکم فرما دیا کہ میری طرح تم سب بھی انہیں معاف کر دو۔ ہزاروں
سلام اور لاکھوں درود اس نبی رحمت پر!

ہاں تو بھائیو! ذرا غور تو فرمائیے کہ مجرم دربار میں حاضر ہیں، اور اپنے انجام
کی فکر میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو نظر آتے
ہیں اور حضور کے دریائے رحمت میں کچھ ایسا جوش آیا کہ حضور نے ابدیدہ ہو کر انہیں
معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ مجرم وہ اور آنسو چشم رحمت میں غر

گنہ بندہ کہ دست او شرمسار

ہمارے لیے | بھائیو! جو آقا اپنے دشمنوں پر بھی اتنا لطف و کرم فرماتا ہو۔ وہ بھلا اپنے غلاموں کے لیے کیا کیا رحمت نہ فرماتا ہوگا اور ہمارے لیے بھی حضور کیوں نہ گریہ فرماتے ہوں گے۔

سچ فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے۔

پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے
آپ روتے جائیں گے ہم کو مہنسائے جائیں گے
یہ کل قیامت کے روز کا منظر ہے کہ آگے آگے ہمارے آقا ہمارے شفیق بن کر گریہ فرماتے جائیں گے۔ آپ روئیں گے اور ہم گندگاروں کو مہنسائیں گے آگے فرمایا ہے

سنا کہ انجاد میں ان سے آنے کی جیہ ہے
آپ گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے
پھر فرمایا کہ

و سعتیں دی میں خدا نے دامن محبوب کو
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے
پڑھئے درود شریف!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

سبق | حضرات! اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ عفو و کرم سے سبق حاصل کرو اور سوچو کہ ہمارے آقا تو دشمنوں پر بھی کرم فرماتے رہے اور ہم آج اپنے ہی بھائیوں کے درپے آزار رہتے ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ مسلمان خود اپنے بھائیوں ہی کو ستانے لگے۔
شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا
دل دشمنان ہم نکر و دند تنگ

ترا کے میسر شود ایں مقام

ایک واقعہ | بھائیو! ان مکہ والوں نے جنہیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں۔ حضور اور آپ کے ساتھیوں پر کیا کیا ستم نہ توڑے تھے؟ چنانچہ آپ ایک مرتبہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گلے میں اپنی چادر ڈال کر چادر کو دونوں طرف کھینچنا شروع کیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، دوڑے اور فرمایا: ظالمو! کیا جہنم سے نجات دلانے والے کو تنگ کر رہے ہو اور اپنے بھٹوانے والے کے درپے آزار ہو اور جو اللہ کو ایک کسے اسے اذیت دیتے ہو۔ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا کر حضرت ابو بکر پر حملہ کر دیا اور صدیق اکبر کو اس قدر مارا کہ حضرت صدیق بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے گھر والے سمجھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ آپ کافی عرصہ تک بے ہوش رہے۔ چوتھے روز آپ کے ہوشوں میں کچھ حرکت معلوم ہوئی اور آپ نے اپنی آنکھیں بھی کھولیں۔ گھر والوں نے عرض کیا: ابو بکر آپ کا کیا حال ہے؟ بھائیو! ذرا صدیق اکبر کی محبت رسول کو دیکھنا۔ اپنی جان پر بن رہی ہے۔ مگر اپنی کوئی پروا نہیں بلکہ جب ہوش آیا تو

سب سے پہلے آپ کا تھا یہ سوال

میرے پیارے مصطفیٰ کا کیا ہے حال

لوگو! مجھے یہ بتاؤ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیسا ہے؟ سب نے بتایا کہ حضور بخیریت ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ خبر سن کر خوش ہو گئے۔ اور فرمایا

وہ سلامت ہیں تو پھر کچھ غم نہیں

وہ نہ ہوں تو دوستو پھر ہم نہیں

محبت صادق سے محبت رکھیں اور کیوں نہ ان کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھیں

محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم | حضرات! آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت رسول کا واقعہ سنا۔ حضور سے

محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت صدیق نے اپنی جان کی پروا تک نہیں کی مگر افسوس کہ آج کل ہم دنیوی رسموں میں پڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات کو بھلا بیٹھے یا درکنے کہ حضور کی محبت کے مدعی بن کر پھر نیکی بدی کے موقعوں میں دنیوی رسم اور برادری کے کئے کو مقدم رکھنا بہت بری بات اور محبت رسول کے خلاف کام ہے۔ بھائیو! آج ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو شادیوں اور عمنوں میں ہزاروں بری رسمیں ایسی بڑی کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نظر آتی ہیں۔ چنانچہ یہ گانے بجانے ڈھولک تماشے اور لڑکیوں کا گانا بجانا اور اسی طرح کی متعدد غیر شرعی حرکتیں آج ہم کس بے غوفی سے کرتے ہیں آج کل کی مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گانے بجانے کے آلات کے توڑنے کے لیے تشریف لائے۔ مگر ہم ہیں کہ ہماری کوئی شادی شادی ہی نہیں کہلاتی جب تک کہ اس میں گانے بجانے جتنے کہ رقص و سرود کی محفلیں نظر نہ آئیں۔

لطیفہ | کہتے ہیں۔ ایک گاؤں میں برات آئی۔ براتی گانے بجانے کا پورا سامان ساتھ لے کر آئے جتنے کہ وہ ناچ کے لیے ایک رٹدی بھی ساتھ لے آئے۔ چنانچہ پورا دن رقص و سرود اور گانے بجانے میں گزار دیا۔ رات بھر بھی یہ ہنگامہ رہا نہ خود سوئے نہ گاؤں بھر کو چین لینے دیا۔ دوسرے دن جب دس کو ہاگی میں بٹھا کر واپس لوٹے تو میل بھر کا سفر طے کر لینے کے بعد یاد آیا کہ وہ انکاح بڑھانا تو یاد ہی نہیں رہا۔ یہ اتنی بڑی بنیادی بھول یاد کر کے پھر وہاں سے پلٹے

پھر فرمایا کہ مجھے کسی طرح حضور کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کی زیارت کر لوں اور چین پاؤں۔ جب تک میں خود انہیں اپنی آنکھوں سے زندہ سلامت نہ دیکھ لوں گا، تندرست نہ ہوں گا۔ عرض کیا گیا کہ آپ کی حالت بہت نازک ہے آپ کو وہاں تک جانے میں سخت تکلیف ہوگی۔ فرمایا کیا مردہ کو روح سے ملنے میں تکلیف ہوگی یا بیمار کو آپ حیات تک پہنچنے میں تکلیف ہوگی؟ اگر میری زندگی چاہتے ہو تو مجھے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤ۔

چنانچہ آپ کو گود میں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے جانثار کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی چشمان مبارک میں آنسو آگئے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو جو دیکھ لیا تو خوش ہو گئے اور فرمایا کہ لوگو! اب میں شفا یاب ہو گیا۔

شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ

یوں زلف جلوہ گر ہے رخ پر ضیا کے پاس
واقیل جس طرح ہے لکھی و النخی کے پاس
گر پڑ کے جس نے باب مدینہ کو آلیا
گویا مریض آگیا دار الشفا کے پاس

فرق | بھائیو! یہاں ایک فرق بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ زینجا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جسمانی عشق تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی عشق۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینجا کی آبرورہ آہنی اور زینجا کے عشق کا حال زینجا کے خاوند عزیز مصر کو معلوم ہوا تو فوراً زینجا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منہم کر دیا اور انہیں جیل میں بھیجنے کا مشورہ دیا۔ مگر روحانی عشق کا مظاہرہ دیکھئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی محبت میں اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے۔

حضرات! پھر کیوں نہ ہم ایسے سچے جاں نثار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

اور واپس گاؤں میں آکر پھر نکاح پڑھایا۔

دیکھا میرے بھائیو! دنیوی رسموں اور غیر شرعی حرکتوں میں ایسے مگن ہوئے کہ جو اصل بات تھی وہ بھول ہی گئے۔ حضرات! اسی طرح ہم نے دنیوی ترقیاں تو خوب پالیں مگر جو اصل بات ہے محبت رسول اور اتباع شریعت اسے ہم نے فراموش ہی کر ڈالا۔ پھر بتائیے کہ ایسی ترقیوں کو ہم کیوں نہ محض تمنیع اوقات سمجھیں۔

برادری میرے بھائیو! آج اپنی برادری کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ یہاں شادیوں میں اپنی برادری کے منانے کے لیے ہزار جتن کئے جاتے اور برادری بھی کچھ ایسی سنگدل واقع ہوتی ہے کہ ہزار منت سماجت کرا کے بھی راضی نہیں ہوتی اور وہ اس موقع کی انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی شادی کا موقع آئے تو ہم اپنا غصہ نکالیں۔ بھائیو! شریعت تو یہ فرماتی ہے کہ دنیوی غصہ تین دن سے زیادہ رکھنا جائز نہیں۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا،

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُوَدًّا مِنْ أَقْوَابِ شَلَاثٍ -

یعنی کسی مومن کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، (مشکوٰۃ شریف ص ۳۴)

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ:

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ مَسْنَةً تَهْجُرَكَ دِمِيهِ (ص ۳۴)

”جس نے اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑے رکھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہو۔“

دیکھا میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ غصہ نہ رکھے، اور اگر سال بھر یوں ہی لڑائی میں گزار دیا، تو گویا اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا، مگر برادری کا یہ حال ہے کہ کسی بات کا غصہ دل میں جمع رکھتے ہیں اور پردہ گرم یہ بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی موقع آنے دو۔ اس وقت یہ غصہ نکالیں گے اور یہ موقع چاہے سال یا دو سال کے بعد ہی آئے۔

پردہ نہیں۔ غصہ جوں کا توں دل میں برابر رہے گا۔ غور فرمائیے کیا یہی مسلمانوں کا شیوہ ہے؟ اب جو موقعہ آیا تو پورا نے غصے گن گن کر نکالے جا رہے ہیں اور صاحب خانہ جس کے ہاں شادی کی تقریب ہے۔ بچا رامت پر منت کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہے معافیاں مانگ رہا ہے۔ مگر برادری کا دل نرم ہی ہونے میں نہیں آتا۔ غصہ دل سے نکلتا ہی نہیں۔ پھر ہزار شرطیں پیش کی جا رہی ہیں کہ فلاں کو مناد تو آؤں گا۔ فلاں صاحب آگئے، تو نہ آؤں گا۔ کیوں کہ میرے دوستو! ذرا انصاف سے کہنا کہ برادری کا منانا ایک بے حد مشکل اور کٹھن کام ہے یا نہیں؟ پھر اسے میرے بھائیو! جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے وہ سراسر غلط کہتے ہیں یا نہیں؟ مشکل تو دنیا پر چلنا ہے اور دین تو اس قدر آسان ہے کہ اس سے آسان اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ مشکل تو برادری کو منانا ہے اور اللہ و رسول کو منانا تو بڑا ہی آسان ہے۔ ساری عمر گنتہ کرتے رہو۔ گناہوں کے انبار لے کر آؤ۔ مگر ایک بار سچے دل سے خدا کے سامنے شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگ لو تو خدا فوراً راضی ہو جاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

”یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے

سارے گناہ بخش دے گا۔“

سبحان اللہ! کتنا آسان ہے خدا کو راضی کر لینا کہ سچے دل سے صرف ایک مرتبہ توبہ کر لینے سے ساری غلطیاں معاف۔ اور برادران ہے کہ ہزار بار معافیاں مانگو مگر راضی ہونے میں ہی نہیں آتی۔ پھر کس قدر ظلم ہے کہ جو آسان بات ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اور جو مشکل بات ہے اس کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور اسی کوشش میں ہیں۔ کہ برادری راضی ہو جائے۔ بھائیو! سچا مسلمان وہ ہے جو سب سے پہلے خدا اور رسول کو راضی

حضرت علی رضی اللہ عنہ | چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے غلام کو بلایا تو اس نے جواب نہ دیا

پھر بلایا۔ تو پھر بھی اس نے جواب نہ دیا۔ پھر بلایا پھر بھی وہ خاموش رہا۔ حضرت علی پھر خود ہی اس کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا: تم نے میری آوازیں نہیں سنیں؟ اس نے کہا: حضور! میں برابر سنتا رہا۔ فرمایا: پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور کون سی بات نے تمہیں اس امر پر قائم رکھا کہ تو جواب نہ دے؟ اس نے کہا: مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں اگر یہ جواب دوں یا نہ دوں آپ مجھ پر ناراض نہیں ہوں گے اسی خیال سے میں نے جواب دینے میں سستی کی۔ حضرت علی نے فرمایا: اچھا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔

سبحان اللہ! سزا دیکھئے کس شان کی ہے کہ تصور کیا، اور انعام پایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ | حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روز صبح مسجد میں تشریف لائے تو راستے میں کسی شخص

کے پاؤں پر اتفاقاً حضرت عمر کا پاؤں پڑ گیا۔

کہا اس نے اندھا ہے اے بے خبر
لگے مندرت کرنے حضرت عمر
کہ اندھا نہیں ہوں خطا وار ہوں
خطا بخشے کا طلب گار ہوں!

سبحان اللہ! کیا شان ہے کہ اتفاقاً پاؤں پر پاؤں پڑ گیا، اور وہ شخص بے خبری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندھا کہہ دیتا ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر مطلق غصہ نہیں آتا اور بجائے اس کے کہ اس شخص پر ناراض ہوں، اس سے معذرت طلب کرنے لگتے ہیں۔

کرے۔ برادری بگڑتی ہے تو بگڑے مگر خدا و رسول نہ بگڑیں۔ سچا مسلمان جب اپنے خدا و رسول کو راضی کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ برادری سب بگڑ گئی ہے۔ تو وہ اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ بھائی بہن اور چچے ماموں وغیرہ ناراض ہو گئے ہیں بلکہ وہ ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف کر کے یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ!

مرے عمل سے نہ بھائی خوش ہیں نہ خوشی خوش ہیں نہ باپ خوش ہیں مگر میں سمجھا ہوں اس کو اچھا دلیل یہ ہے کہ آپ خوش ہیں

خادموں سے سلوک | حضرات! میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بیان کر رہا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا کہاں تک بیان کیا جائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادموں سے کیسا سلوک تھا؟ سنئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ
فَمَا قَالَ لِي أَوْ لِرَأْسِي لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَكَا صَنَعْتَ -

مشکوٰۃ شریف ص ۵۸

”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی آپ نے اس عرصہ میں مجھے کبھی ات تک نہ فرمائی اور نہ کبھی یوں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔“

دیکھئے حضور کے حسن اخلاق کو! کہ اپنے خادم سے کبھی خفگی تک نہ فرمائی۔ آج ہم میں کہ ذرا سی بات پر نوکر وں پر ہزار ظلم و ستم توڑنے لگتے ہیں۔ ذرا سے نقصان پر اسے موقوف تک کر دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پر تو حضور کے غلاموں پر کچھ اس طرح پڑا تھا کہ وہ بھی حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسن اخلاق بن چکے تھے۔

سچ کہا ہے شاعر نے یہ

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا
خود نہ بھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

پتو الیسواں وعظ

اسلامی مساوات

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَاٰحِبَّاهِ
اَجْمَعِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَاُنْثٰی وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَقَبَاۤیِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰیكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ۝ (پ ۲۶ ع ۱۴)

”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔

اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، کہ آپس میں پہچان رکھو بے شک

اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

حضرات! آج مجھے کچھ اسلامی مساوات کے متعلق بیان کرنا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں بالعموم اور عرب میں بالخصوص قبیلوں کے تنگ دائروں۔ خاندان و نسل کے خود ساختہ امتیازات اور رنگ و نسل پر فخر و غرور سے نسل انسانی کی تحقیر و تذلیل ہو رہی تھی۔ دماغوں پر فخر و غرور اور انسانیت کا مجہوت سوار تھا اور اس کے باعث انسان نسل و حسب کے نام پر بغض و عناد کی آگ میں جل رہا تھا۔ سرمایہ دار اپنی دولت کے بل بوتے پر غریبوں پر جانوروں کی طرح ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ گورے رنگ والے اپنے رنگ پر ناز کرتے ہوئے کالوں پر جو روستم کی آگ برسا رہے تھے۔ اسی طرح ہر قبیلہ اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھ کر دوسرے لوگوں پر تحقیر و تذلیل کے تیر برسا رہا تھا۔ غریبوں اور مظلوموں پر دنیا اپنی ساری وسعت کے باوجود تنگ ہو رہی تھی۔ وہ ہر طرف سے نفرت و حقارت کے ساتھ ٹھکرائے جاتے تھے۔ ان کے لیے کوئی جائے امن نہ تھی۔ ان کا کوئی داورس نہ تھا، اور انسان کے شرف و عزت کے معیار کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ نے اس دنیا کو اس ظلم و رستم سے نجات دینے کے رحمت بھری مساوات کا پیغام دیا، اور ان خلاف عقل و فطرت حد بندیوں کی زنجیروں کو توڑ پھینکا۔ وطنیت و قومیت کے بتوں کو پاٹش پاش کر دیا۔ نسلی و وطنی اور حسب و نسب کے فخر و غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حضور نے تمام غیر حقیقی اور خود ساختہ رشتوں کو توڑ کر انسان کو اس مقام پر کھڑا کر دیا۔ جہاں

کسی ذات یا ت کسی رنگ و نسل اور کسی قومیت و وطنیت کا دخل نہیں۔ بلکہ وہاں صرف انسانیت جلوہ گر ہے۔ اور برتری و عظمت کسی قبیلے، کسی قوم، اور کسی رنگ سے وابستہ نہیں۔ وہ اگر وابستہ ہے تو حسن کردار کے ساتھ چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو۔ غریب ہو یا کالا۔ چنانچہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں اسی حقیقت کا اعلان ہے کہ انسانوں کے گروہوں اور جماعتوں کی حقیقت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بچان کا ذریعہ ہیں۔ یہی وہ اعلان حقیقت ہے۔ جس نے دنیا میں حقوق انسانی اور اخلاق حمیدہ کی بنیاد رکھی۔ اور تمام انسانوں کو بلا امتیاز نسب و نسل، زبان و رنگ ایک سطح اور ایک صف میں کھڑا کر دیا۔

جن کی مقدر میں تھی غلامی اس نے انہیں آزاد کیا
نوع بشر کی لوح جہیں سے اس نے یہ داغ مٹایا ہے
ایمن و اسود، احمر و اصغر، عالی و دانی، خور و بزرگ
سب کا بنا کر ایک ہی کنبہ ایک ہی گھر میں بسایا ہے

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کا صاف صاف اظہار فرما دیا ہے۔ کہ عزت و شرافت کا معیار کوئی قبیہ کوئی قوم اور کوئی رنگ و زبان نہیں۔ بلکہ اس کا معیار حسن کردار اور عمل ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز ترین وہ شخص ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا سب سے زیادہ ہو اور جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہو۔ حقیقی امتیاز اور عزت و شرف کا معیار یہی پرہیزگاری ہے اسلام کے دائرے میں آکر یا کستانی و ہندی ایرانی و ترکی۔ امیر و غریب اور اعلیٰ و اعلیٰ کا امتیاز مٹ جاتا ہے اور اعمال کے بغیر کوئی چیز وجہ امتیاز نہیں رہتی۔

میرے بھائیو! بنی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو کچھ ایسی اہمیت دی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ

خطبہ مساوات

علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جو خطبہ فرمایا۔ اس میں اسی مساوات پر زور دیتے ہوئے یوں فرمایا:

لَا فَضْلَ بَعْزِنَا عَلَى بَعْزِنَا وَلَا تَعْجَبِي عَلَى عَدَوِي كَلْبُكُمْ
أَبْنَاؤُا آدَمَ۔

”نہ عربی کو کسی عجمی پر اور نہ عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے۔
تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔“

سبحان اللہ! کیا ارشادِ رحمت ہے کہ کوئی شخص محض اس بنا پر کہ وہ فلاں ملک کا ہے۔ دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص محض اس بنا پر کہ وہ گورے رنگ کا ہے یا وہ دولت مند ہے کسی دوسرے پر اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ گورے کا لے، عربی عجمی اور امیر غریب، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ ساری اولاد برابر ہے۔ ہاں اچھائی برائی اگر ان میں آسکتی ہے تو وہ تقوے بڑھیزگاری کی بدولت۔ جس میں جتنا خدا کا خوف پایا جائے گا اتنا ہی وہ معزز و مکرم ہو جائے گا۔

عملی منظر حضرات! اسلام نے اس مساوات کا درس ہی نہیں دیا۔ بلکہ اپنے ماننے والوں سے اس پر عمل کرا کے بھی دکھایا۔ چنانچہ اس نے اپنے بتائے ہوئے اعمال اور اپنی مقرر کردہ عبادات کی وضع قطع اور ہیئت کچھ ایسی رکھی ہے کہ جس کے ساتھ نسل و قوم کا امتیاز جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ وحدت و مساوات کی ہی روح آپ کو نماز و روزہ حج و زکوٰۃ میں نظر آئے گی۔ دیکھ لیجئے، نماز کی حالت میں کوئی کسی قسم کا نسلی و قومی یا رنگ و زبان کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ آپ نے دوسری قوموں کی پوجا پاٹ کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے۔ ادل تو گوروں کے عبادت خانے ہی الگ، اور کالوں کے الگ جیسے یورپ میں نظر آتا ہے۔ یونہی ہندوؤں میں برہمنوں کے مندر الگ اور شودروں کے الگ۔ مگر کیا کہنے اسلامی

مساوات کے کہ ہم نے مکہ معظمہ کی مسجد الحرام میں یہ نظارہ دیکھا ہے کہ لاکھوں کے اجتماع میں امیر غریب گورے کا لے اعلیٰ سب ایک ہی مسجد میں، اور ایک ہی جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ کا لے گوروں کے برابر اور غریب امیروں کے ہمدوش بلکہ کئی غریب اور کا لے امیروں اور گوروں سے بھی اگلی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں بڑے بڑے امیروں رئیسوں اور گوروں کے سر غریبوں اور کالوں کے قدموں میں جھکے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ زور ہے اسلام کا کہ غریبوں کو امیروں کے اور کالوں کو گوروں کے برابر کھڑا کر دیا، اور بڑوں کو غریبوں کے قدموں میں جھکا دیا۔

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

اے یورپ کے عاشقو! اور تہذیب جدید پر جان دینے والو! کیا دنیا میں اسلام سے بڑھ کر بھی کوئی نظام عدل ہے؟ کیا کوئی اور قانون بھی ایسا زور رکھتا ہے جو بڑوں بڑوں کو غریبوں کے قدموں میں جھکا دے؟ انہوس کہ اس قدر زور دار اور فلاح انسانیت کا ضامن دستور رکھتے ہوئے آج کل کا مسلمان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی یورپ کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی روس کی طرف، کبھی یورپ کی مادی ترقی کو سراہتا ہے۔ اور کبھی روس کی برائے نام مساوات اور سرمایہ کی عادلانہ تقسیم کے گیت گاتا ہے۔ مگر اسے نظر نہیں آتا کہ یہ اسلامی برکات ہی کا ایک چھینٹا ہے۔ جس نے غیار کو بھی فائدہ پہنچایا۔

اب جو آئی ہوئی ہے گلشن گیتی میں بہار

رنگ اڑا لائی ہے اس کے ہی گلستانوں سے

خاک کے زروں کو ہمدوش شرم یا کر دیا | حضرات! آپ اسلامی

تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ مسادات نے غلاموں کو بھی تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ مگر سر یہ موٹے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ان کی قیادت میں کام کیا۔ صیب رضی اللہ عنہ رومی غلام تھے لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں ان کو امام و خلیفہ مقرر کیا۔ ہندوستان کا پہلا اسلامی بادشاہ ایک ہوا ہے جو غنیمت الدین غوری کا غلام تھا۔ اتمش بھی غلام تھا۔ جبر الکاظم حضرت طارق بھی غلام تھا۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات اس امر پر شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک نے کایا ہی پلٹ دی اور گمراہ ہوؤں کو یوں اٹھایا کہ انہیں تخت و تاج تک عطا فرما دیا۔

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر لوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

آج کل میرے بھائیو! بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم اپنی تعلیم کو بھول گئے ہیں۔ اسلام نے جس نسلی و وطنی اور رنگ اور زبان کی عصبیت کی بیخ کنی کی تھی۔ وہ مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے اور اسلام نے جس خرد و غرور کو توڑا تھا وہی پھر سر اُبھار رہا ہے۔ میرے بھائیو! ہماری اسلامی مساوات کا تو درس یہ ہے کہ کوئی عربی ہو یا عجمی ایرانی ہو کہ ترکی۔ مشرقی پاکستانی ہو یا مغربی۔ سندھی ہو کہ پنجابی، سب بھائی بھائی ہیں اور سارے ہی اسلامی رشتہ میں منسک ہیں مگر افسوس کہ آج کل کے مسلمان وطنیت و قومیت کا شکار ہو گئے عربی عربیت کو لے کر اٹھے اور غیر عربی اپنی اپنی قومیت کو ابھارنے لگے اور دوسروں کی مخالفت کرنے لگے۔ میرے بھائیو! ہم سب پاکستانی مسلمان آپس میں بھائی

بھائی ہیں۔ مشرقی پاکستان کے ہوں یا مغربی کے۔ سندھ کے ہوں یا پنجاب کے۔ باوجود اس حقیقت کے اگر کوئی شخص صوبائی و لسانی تفریق پیدا کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے قومی دلی مفاد ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اپنے دین و مذہب سے بھی بے وفائی کرتا ہے اس لیے کہ دین اسلام نے ہمیں اس قسم کے تفرقوں سے بچایا ہے۔

درس عبرت

میرے بزرگو! دوستو! عزیزو! آج کل مذہب دشمن افراد بالعموم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ مذہب کے علمبردار مولوی تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو! ذرا انصاف سے کہنا کہ یہ جو پچھلے دنوں ہمارے وطن عزیز میں شور و ہنگامے برپا ہوئے اور جن کی بدولت ہمارے ملک کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوا کیا یہ ہنگامے مذہب کی پیداوار تھے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ اسی غیر شرعی عصبیت کی پیداوار تھے۔ یہ وطنی و صوبائی اور لسانی تفریق پیدا کرنے والے آج کل کی غیر اسلامی سیاست کے علمبردار تھے اور کیا ہی عبرت آموز قصہ ہے کہ کل تک حنفی شافعی اور سنی شیعہ وغیرہ ناموں پر مذاق اڑانے والے آج خود بیسیوں سیاسی فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اول تو سیاسی پارٹیاں ہیں ہی اس کثرت کے ساتھ کہ ملک کا سنجیدہ طبقہ اس بات کا متنی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ پارٹیوں کی کثرت باقی نہ رہے پھر ان پارٹیوں کی کثرت کے باوجود ہر پارٹی میں کئی کئی گروپ بن چکے ہیں۔ گویا ہر پارٹی بھر کئی کئی پارٹیوں میں بٹ چکی ہے۔ یہ فلاں گروپ ہے اور یہ فلاں گروپ اور پھر یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں اور الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے بہرہ ور فرمائے اور اس قسم کے انتشار سے بچائے۔ میرے بھائیو! ہمارے دشمن ہندو و یهود اور دیگر غیر مسلم

کے فرزند سے کہا کہ

ہے تمہارا حق مسلمانوں پر عام
بادشاہ ہو ہم رعیت ہیں تمام
اصل کیا اس صوفی بذات کی
شاہزادوں کی کہے یہ ہماری
تم اگر دونوں کرم مجھ پر کہو
اور مہینوں باغ میں ٹھہرے رہو
کھاؤ میوے دندناؤ باغ میں
کسیلو کودو اور گاؤ باغ میں
سن کے وہ احمق نہایت خوش ہوئے
پھول کے کپہ خوش آمد سے بنے

باغبان نے ان دونوں سے یہ کہہ کر پھر صوفی زادہ کے پیچھے پیچھے گیا
اور اپنے ڈیرے میں اسے پکڑ کر خوب مارنے لگا اور ساتھ ساتھ یوں
کہتا رہا

مال کھانا عیسائیوں کا اے دنی
یہ تجھے تعلیم ہے کس شیخ کی
ہے عوارف یا کہ احیاء میں پڑھا
یا معارف میں کہیں دیکھا لکھا

مولا نافر مانتے ہیں کہ صوفی زادہ پٹ رہا تھا اور اس کے دونوں
ساتھی پیٹھ پھیرے کھڑے تھے۔ صوفی زادہ نے ان سے کہا
مجھ پر اس دم ہے گذر جو کچھ رہی
پیش آئی ہے تمہارے بھی یہی
پھر جب باغبان صوفی زادہ کو نیم مردہ کر چکا تو ان دونوں کے

اقوام مسلمانوں کی مخالفت میں سب مستحق ہیں۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے
کہ ہم سب مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے جب کہ ہمارے دین اور ہمارے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی مرکز اور ایک ہی صفت میں رہنے
کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

ایک حکایت | مولا ناروحی نے اتفاق پر ایک مزے دار حکایت
لکھی ہے جو میں آپ کو اردو منظوم ترجمہ میں سناتا ہوں
فرماتے ہیں۔ ایک باغ میں ہر روز کچھ چور گھستے اور پھل کھا جاتے تھے۔
باغبان اس فکر میں تھا کہ پتہ چلے کہ چور کون ہیں۔ چنانچہ وہ اسی تجسس میں
تھا کہ ایک روز اس نے باغ میں تین آدمی دیکھے جو پھل توڑ رہے تھے۔ ایک
قاضی شہر کا فرزند تھا۔ دوسرا کسی شاہ صاحب کا بیٹا تھا اور تیسرا کسی صوفی کا دلہندا۔
مولا نافر مانتے ہیں:

سب کے سب وہ نوجوان بے باک تھے

اک اکیلا باغبان کیسے کر سکے

باغبان نے دل میں سوچا کہ میں تنہا ان تینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا
اس لیے کوئی حیلہ کرنا چاہیے چنانچہ

مرحبا ان کو کہا خوش آمدید

اور مجھے کو جھکا مانند بید

یوں کہا میرے نصیب ایسے کہاں

جو قدم آئیں بزرگوں کے یہاں

اس کے بعد صوفی زادہ سے کہا کہ حضرت جائیے! میرے ڈیرے
سے صفت اٹھا لائیے اور صنف بچھا کر آرام سے بیٹھنے میں پھل خود پیش کر دینا
شوق سے تناول فرمائے گا۔ چنانچہ صوفی زادہ صفت لانے کے لیے چلا گیا۔
جب وہ چلا گیا تو باغبان نے قاضی صاحب کے فرزند اور شاہ صاحب

پاس آیا اور شاہ صاحب کے فرزند سے کہا جانیے میرے گھر سے کھانا لے آئیے۔ اگر تیار نہ ہو تو تقاضا کر کے تیار کر لائیے اور یہاں لے آئیے۔ شاہ صاحب کے فرزند کو گھر بھیج کر دے

جب اکیلا پوت قاضی کا رہا
لے کے لائٹی باغبان اس پر چڑھا
ہونہ کہنا تھا کہا وہ سخت سست
خوب لائٹی سے کیا اس کو درست
اور پوچھا کون سی ہے وہ کتاب
جن میں کھانا غیر کا پھل ہے ثواب
مارتا تھا اور کہتے طنز سے

دے ہدایہ سے جواب اور کنز سے
جب اسے بھی نیم مردہ کر دیا تو پھر گھر کی طرف گیا۔ دیکھا کہ شاہ صاحب
کا فرزند کھانا لارہا ہے تو اسے وہیں روک کر کہا

قبل حاجات اور والا صفات
پوچھنی ہے تجھ کو اس دم ایک بات
ہے رو کیا سیدوں کو یہ ستم
مال کھائیں غیر کا بے خوف و خشم
دل ہی دل میں کھا کے از بس بیچ و تاب
ہو گیا سید کا بیٹا لا جواب
کی رعایت اس نے لیکن اس قدر
اغ سے باہر کیا کان اینٹھ کر

اس سخت سے باغبان نے تینوں پر غلبہ پالیا۔ اگر وہ ان میں یوں
تفرقہ نہ ڈالتا تو کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ مولانا روحی اس کا نتیجہ یہ لکھتے ہیں کہ

ہے عجب شے اتفاق با صمی
یہ کہاوت کیا نہیں تم نے سنی
دشمنوں کو زیر کرنا ہے اگر
تفرقہ ڈالو ان میں اور منسوب کر

ہاں تو بھائیو! خوب یاد رکھو کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو جانا چاہیے
اور انتشار و تفرقہ سے بچنا چاہیے اور کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا چاہیے۔
جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اور
اسلامی مساوات کی سلک میں پرستے ہوئے ہیں۔

غیر فطری مساوات | میرے بھائیو! یہ تو ہے اسلامی مساوات! کہ
انسانی حقوق اور قانون ہر امیر و غریب، ادنیٰ
واعلیٰ کے لیے برابر ہیں۔ گورا کالا۔ امیر غریب ہونا اس بات میں کوئی فرق
پیدا نہیں کرتا کہ امیر کے لیے تو حقوق ہوں، اور غریب کے لیے نہ ہوں غریبوں
کے لیے تو قانون ہو اور امیروں کے لیے نہ ہو بلکہ
پیش قرآن بندہ و مولائیکے است
بوریا و مسند دیا کے است

مگر ایک آج کل مغربی قسم کی غیر فطری مساوات بھی ہے اور وہ یہ کہ
مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ مرد اگر باہر بے حجاب اور ننگے منہ پھرتا ہے تو
عورت بھی اس کی مثل بے حجاب و ننگے منہ پھر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض
مادر پدر آزاد لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مرد اگر چار بیویاں رکھ سکتا ہے
تو عورت کیوں ایسا نہیں کر سکتی اور کیوں چار شوہر نہیں رکھ سکتی اور اس قسم
کی مساوات کے نمونے یورپ کی آزاد عورتوں نے عملاً دکھا دی بھی دیئے
مذاق لائے اس قسم کی غیر فطری مساوات سے بچائے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی
قسم کی مساوات کا رد ایک لطیف پیرائے میں کیا ہے کہ

مساوات زن و شوہر کے جو حامی ہیں اسے اکبر
تعجب ہے کہ ایسے مرد بچے کیوں نہیں جنتے

یعنی اگر مساوات کا یہی معنی ہے کہ مرد اور عورتیں ہر بات میں مساوی
ہیں تو اس قسم کے نظریے کے علمبرداروں کا فرض ہے کہ اب وہ بچے جنتے
کی تکلیف و مشقت سے ان عورتوں کو نجات دلائیں اور کچھ عرصہ کے لیے
اب یہ کام اپنے ذمہ لے لیں مگر نہیں جو کام اللہ نے جس کے حصہ میں رکھا
ہے وہ وہی کر سکے گا، اور یہ مساوات کی رٹ لگانے والے ہرگز وہ کام
نہ کر سکیں گے۔

بھائیو! یہ نظام قدرت ہے کہ کارخانہ جہاں کے چلانے کے
لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا اور کسی کو عورت۔ اگر سارے مرد بھوتے
تو بھی یہ کارخانہ نہ چلتا، اس لیے یہ حکمت الہی ہے کہ کوئی مرد ہے اور کوئی عورت
اسی طرح یہ بھی نظام قدرت ہے کہ کوئی امیر ہے اور کوئی
امیر و غریب غریب اس فطری امتیاز کو مٹانا بڑا مشکل ہے بلکہ ناممکن
ہے۔ دیکھئے کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا بھر میں سب آدمی حاکم ہوں۔ محکوم کوئی
بھی نہ ہو؟ یہ بات ہرگز ممکن نہیں کیوں کہ حاکم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی
محکوم بھی ہو تو جب محکوم کوئی نہ ہو تو حاکم کا وجود بھی ناممکن۔ یونہی نظام عالم
پر نظر ڈالئے۔ تو قدرت نے ہر شعبہ میں تقسیم فرمائی اور خود عقل و نیچر کا تقاضا
بھی یہی ہے کہ اس تقسیم میں کمی بیشی اور کچھ نہ کچھ امتیاز و فرق رہے۔

آپ اگر ایک قطعہ زمین خریدیں اور اس پر مکان تعمیر کرنا چاہیں تو
پہلے آپ اس قطعہ زمین کی تقسیم کر کے ایک جا کہ تیار کریں گے کہ یہاں دلال
بنے گا۔ یہاں بیٹھک یہاں باورچی خانہ اور یہاں بیت الخلاء۔ اس کے بعد لگا
خاکہ کے مطابق آپ مکان تیار کر لیں گے اور اگر اس تقسیم مقامات کے وقت
وہی غیر فطری مساوات کا فلسفہ بروئے کار لایا جائے تو بیت الخلاء کے لیے

تجویز کردہ ٹکڑا بول اٹھے گا کہ کیوں صاحب! یہ کیا؟ میں بھی تو آخر زمین ہی کا
ٹکڑا ہوں مجھ پر نسبت الخلاء کیوں؟ اور اس دوسرے حصہ پر باورچی خانہ کیوں؟
باورچی خانہ والا ٹکڑا بول اٹھے گا کہ صاحب! میں آگ سے جلنے اور پھنسنے کے
لیے کیوں، اور بیٹھک والا ٹکڑا بجلی کے پکھنے کی ہوا اور فرنیچر کی زیبائش کے
لیے کیوں؟ تو فرمائیے! کیا آپ ایسی تقسیم کرنے پر تیار ہو جائیں گے کہ سارے
کا سارا مکان دلال ہی بنا ڈالیں یا سب کا سب باورچی خانہ ہی بنا ڈالیں یا سارا
مکان بیت الخلاء کی ہی شکل میں تعمیر کر لیں؟ مقصود یہ کہ جب تک امتیاز و فرق
سے قطعہ زمین کی تقسیم نہ کی جائے گی، مکمل مکان نہ بن سکے گا۔ اسی طرح حکیم ازلی
جس شانہ نے نظام عالم کی تکمیل کے لیے اپنی مخلوق میں امتیاز و فرق رکھا
ہے اس قسم کے امتیاز کو مٹانا فطرت سے جنگ ہے۔

اسلام اور اشتراکیت بھائیو! ہمارا اسلام ایک دین ہے، اور اشتراکیت
فحش ایک اقتصادی مسلک ہے۔ اسلام اور

اشتراکیت دونوں کا ایک نہ ایک مطمح نظر ضرور ہے، اشتراکیت کا مقصد
انسان کی مادی اور اقتصادی خوش حالی ہے بالفاظ دیگر مملکت کے ایک ایک
فرد کی عزت و افلاس کو دور کر دینا، لیکن اسلام کا مقصد ایسی تکمیل انسانیت
ہے جو ہر اعتبار سے مکمل ہو یعنی انسان کو رفعت بخش کر انسان کامل بنا دینا۔
مادی و اقتصادی خوشحالی اسلامی زندگی کا ایک شعبہ ہے ایک درجہ ہے
لیکن منزل مقصود نہیں۔ برخلاف اشتراکیت کے کہ اس میں یہ خود ایک مقصد
ہے جس کے ماتحت دوسرے سارے مقاصد آجاتے ہیں۔

اسلام و اشتراکیت میں بنیادی اختلاف بھی ہے۔ لیکن بہر حال
ایک چیز دونوں میں مشترک ہے یعنی افلاس کی بیخ کنی اور فکر معاش سے
آزادی کی تدبیر۔ یہ اشتراک صرف مقصد میں ہے طریق کار دونوں کا
الگ الگ ہے۔

سودی کاروبار میں انسان اپنی محنت سے اپنا سرمایہ نہیں بڑھاتا بلکہ اپنے سرمایہ سے بغیر محنت کے روپیہ بڑھاتا ہے۔ نظام اسلامی میں انسان اپنے روپے سے نہیں بلکہ اپنی محنت سے آمدنی بڑھا سکتا ہے اور اس طرح نظام اسلامی میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو آسانی بنائے۔

ذکوٰۃ خیرات صدقات قرض حسنہ امانت وقف اور وصیت وغیرہ سرمایہ داری ختم کرنے کے دوسرے ذریعے ہیں۔ ان تدابیر کا فائدہ یہ ہے کہ روپیہ چند مخصوص لوگوں کے قبضہ میں نہیں رہتا بلکہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور اس طرح محض افراد ہی کی نہیں بلکہ ملک کی بھی اقتصادی حالت درست ہوتی رہتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ
بِأَنَّهُ لَھُمْ الْجَنَّةُ

”خدا نے ایمان والوں سے ان کے مال ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لیے۔“

یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ ایک مسلمان کا جان و مال جنت کے عوض خریدنا جا چکا ہے اسی لیے وہ جب ضرورت ہو تو خدا کے حکم کے مطابق اس سے لیا بھی جا سکتا ہے۔ ان تمام تدابیر میں زکوٰۃ تو فرض ہے باقی صدقات و خیرات۔ قرض حسنہ۔ بیہ۔ امانت۔ وقف و وصیت وغیرہ دوسری تدابیر ہیں جو فرض نہیں بلکہ اختیاری ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنا خلیفہ کے فرائض میں سے ہے اور مسلمان لازماً اس کی ادائیگی پر مجبور ہے۔ بقیہ امور میں وہ مجبور نہیں ہے۔ فرض وہ ہے کہ اس کی عدم ادائیگی جرم ہو اور اس کی ادائیگی نیکی۔ لیکن باقی امور کی عدم ادائیگی جرم تو نہیں۔ البتہ ان کی ادائیگی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ دولت خرچ کرنے کے یہ طریقے کسی دنیوی سلطنت و

اسلام کا تصور یہ ہے کہ ذاتی ملکیت اچھی چیز ہے، اور کارکردگی کے لیے اچھا طریقہ ہے لیکن سرمایہ داری کے لحاظ سے یہ بری چیز ہے۔ گویا ذاتی ملکیت بیک وقت برقرار بھی رکھی جائے اور نہیں بھی برقرار تو اس لئے رکھی جائے کہ اس سے جوش عمل بڑھتا ہے اور اس کو مثلاً اس لیے دیا جائے کہ اس سے سرمایہ داری بڑھنے نہ پائے۔

میں بیک وقت یہ تصور کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ ایک چیز میری بھی ہے اور نہیں بھی؟ لیکن یہ ممکن ہے بشرطیکہ میں اپنے ہونے، اور نہ ہونے کو مختلف زاویوں سے دیکھوں، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اصولاً ایک چیز میری ہے۔ واقعی ہے اور حقیقت میں ہے اور اس لیے ہے۔ کہ میرے قبضہ میں ہے اس لیے مجھے اس سے دلچسپی ہوگی۔ اس کی حفاظت کی فکر ہوگی اور اس کی ترقی کا خیال ہوگا لیکن انصاف و عقلی طور پر اور معیاری نقطہ نگاہ سے وہ چیز میری نہیں، بلکہ خدا کی ہے اس لیے کہ ہر چیز حقیقی اعتبار سے خدا ہی کی ہے۔ اس اعتبار سے مجھے اپنی چیز دینے میں ہرگز کچھ بھی عذر نہ ہوگا۔ جب میں جانوں کہ خدا کی مرضی اس کے دے دینے میں ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جس سے ذاتی ملکیت تو برقرار رہتی ہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ ذہنیت پیدا نہیں ہوتی۔ اسلام دولت کی فراوانی کے حق میں ہے لیکن اس کے اس طرح جمع کرنے کے حق میں نہیں۔ کہ صرف چند لوگوں کے حق میں چلی جائے۔ اللہ نے اس کے لیے قانون وراثت بنایا ہے سود کو حرام کیا ہے۔ صدقات پر ابھارا ہے اور قرض حسنہ کو نیکی قرار دیا ہے حرمت سود اور سودی کاروبار کی قطعی ممانعت، سرمایہ داری کے خلاف ایک اور حربہ ہے۔ سود بہت ہی نقصان دہ اور ذلیل چیز ہے۔ سرمایہ دارانہ کی بنیادیں اسی سے استوار ہوتی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ جو امیر ہیں امیر تر اور جو غریب ہیں غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں

نظام میں موجود نہیں۔

اشتراکیت میں اس قسم کی نیکیوں کی گنجائش نہیں وہاں جو کچھ ہے
زور و زبردستی ہے۔ اپنی ضروریات سے زیادہ جو کچھ بھی تمہارے ہاں
ہو گا وہ تم سے لے لیا جائے گا اور تم کو صرف اسی طرح رکھا جائے گا جس طرح
دوسرے ہیں۔ ایسے نظام میں کچھ اور بھی دینے یعنی نیکیاں کمانے کا تصور ہی نہیں
اشتراکیت میں جو کچھ ہے وہ سلطنت ہے۔ برخلاف اسلام کے کہ اس
میں جو کچھ ہے وہ خدا ہے۔ اسلام میں جو کچھ دیا جاتا ہے۔ خدا کے خوف سے
اور اشتراکیت میں جو کچھ دیا جاتا ہے سلطنت کے خوف سے یعنی اشتراکیت
میں جو کچھ خوف ہے وہ قانونی ہے۔ اور اسلام میں جو خوف ہے وہ اخلاقی
ہے گویا ایک مسلمان جب کوئی خیراتی کام کرتا ہے تو غرض دوسروں ہی کے مفاد
کے لیے نہیں کرتا بلکہ خود اس کے نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی
روح کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ اور یہ خوبی صرف اسلام ہی میں پاتی جاتی
ہے اشتراکیت میں نہیں۔

الغرض اسلام میں ایک شخص کی عزت و حرمت اس کے کردار کی
خوبی اور اس کے تقوٰے و پرہیزگاری سے ہے نہ کہ دولت یا کسی اور وجہ
سے اس طرح ایک غریب آدمی کو اسلامی سلطنت میں حقارت کی نظر سے
نہیں دیکھا جاسکتا اور نہ دولت مند کو محض دولت کی وجہ سے عزت کی
نگہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عزت کی وجہ صرف ایک ہی ہے تقوٰے و پرہیزگاری
جیسا کہ ابتداء و عطا کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ إِنَّ أَكْبَرَ مَكْرَمَةٍ
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقْبَلَكَ۔ یہی وہ ذریعہ اصول ہے جس کے باعث امیر و غریب
سب آسانی کے ساتھ ایک برادری کے رشتہ میں منسلک ہو سکتے ہیں۔

اسلام امتیاز و فرق اور ذاتی ملکیت کو تسلیم کرنے کے باوجود مزدور و
غریب کا سب سے زیادہ ہمدرد و وہی خواہ ہے۔ اسلام امیر کی شخصی ملکیت

تسلیم کر کے اُسے یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تمہاری اس دولت میں غریب کا بھی حق
ہے اور امیر اگر غریب کو کچھ دیتا ہے تو اس پر احسان نہیں کرتا بلکہ اُسے
اس کا حق دیتا ہے۔ اسلام نے مزدور کے لیے یہ درس دیا ہے کہ تم مزدور
سے کام لو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو۔ صاحب
نصاب ہو تو دولت کا چالیسواں حصہ غریبوں کو دو ورنہ تم مجرم ہو۔ ان صورتوں
میں ایک امیر آدمی کی دولت کا کچھ حصہ ان محتاجوں پر تقسیم ہو جاتا ہے اور
اس طریق تقسیم سے صاحب دولت کو بھی کچھ ہمارا معلوم نہیں ہوتا اور غریب
مزدور بھی اپنا حق پا کر خوش ہو جاتا ہے اور صاحب دولت کی طرف سے اس
کے دل میں کوئی میل یا بغض و حسد باقی نہیں رہتا۔ برعکس اس کے اگر دولت
اس سے زبردستی چھین کر دوسرے پر تقسیم کر دی جائے تو اس صورت میں
ایک تو صاحب دولت کے دل میں غم و جذبہ انتقام کا پیدا ہو جانا یقینی ہے
اور دوسری طرف اس طریق سے بیٹھے بھٹائے بغیر کسی محنت کے دولت کا
ایک معقول حصہ پالینے سے خواہ مخواہ لوٹ کھسوٹ کا جذبہ پیدا ہو جانا
ایک لازمی امر ہے۔

معلوم ہوا کہ اسلام ہی ایک ایسا لائحہ عمل پیش کرتا ہے جس پر عمل پیرا
ہو کر ہر شخص اپنے اپنے مقام پر رہ کر فائز المرام ہو سکتا ہے اور اسلامی مساوات
ہی ایک ایسی مساوات ہے جس سے بغیر کسی خطرہ کے مستفید ہوا جاسکتا ہے۔
یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مذکورہ بالا فرق و امتیاز مراتب و ملاک
میں ہے۔ جو ایک نظری چیز ہے۔ مگر احکام و قوانین میں اسلام ہر چھوٹے
بڑے، ادنیٰ و اعلاٰ، گورے کا لے اور حاکم و محکوم کو ایک سطح پر دیکھتا ہے
اور حکم و قانون میں کسی بڑے سے بڑے کی بھی رعایت اُسے ملحوظ نہیں۔ اگر کوئی
سید یا حاکم بھی کسی غلام یا محکوم کو قتل کر دے گا۔ تو اس سے قصاص ضرور
لیا جائے گا۔ برعکس اس کے اس زمانہ کے دکھاوے کی مساوات کے علمبردار

اپنے ہی احکام و قوانین عوام پر تو ناند کر دیتے ہیں۔ مگر حکام کو ان سے مستثنیٰ قرار دے دیا جاتا ہے۔

موجودہ دور میں کسی بھی دنیوی مساوات کے علمبردار ملک کے کسی ادنیٰ شخص کو یہ جرات حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے حاکم اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکے؟ یا اس کی کار میں سیر کر سکے؟ یا مدعی بن کر عدالت میں اپنے برابر کی سطح پر حاکم اعلیٰ کو کھڑا کر سکے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ مگر اسلامی مساوات کا نظارہ دیکھنا ہو۔ تو وہ دیکھئے کہ ایک سفر میں جہاں صحابہ کرام نے کھانا پکانے کے لیے کام تقسیم کر لیا۔ تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چن لانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ اور وہ دیکھئے! فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں۔

اور وہ دیکھئے! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدعا علیہ بن کر خود اپنے ہی مقرر کردہ حج کی عدالت میں مدعی کے برابر کھڑا ہونا پڑا۔

مختصر یہ کہ ہر چھوٹے بڑے، ادنیٰ و اعلیٰ کو بحیثیت انسان دیکھ کر سب برابر کا سلوک کرنے والا اسلام اور صرف اسلام ہی ہے!

وَإِخْرُجْ عَوْنًا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چھپالیسواں وعظ

معراجِ پاک

اور

چاند کا سفر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ

آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شع ۱)

”پاک ہے اُسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرداگرد ہم نے برکت
رکھی کہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بیشک وہ سنتا دیکھتا ہے“

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثُمَّ عَرَّجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۲)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے آگے
پھر ہمیں آسمان پر لے جایا گیا۔“

حضرات! معراج شریف کا مہینہ آرہا ہے اور اتفاق کی بات دیکھئے کہ
معراج شریف کے مہینے سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان دنوں امریکی خلا بازوں
کے چاند پر پہنچنے کی بات چل نکلی ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ
اپنے محبوب پاک کے سچے سفر پاک کے منکروں کا منہ بند کرنے کے لیے
اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ان روشن خیالوں کی زبانی ایسی باتیں کہلوا
اور منوادیں۔ جن کی وجہ سے اب یہ لوگ معراج پاک کے کسی واقعہ پر کوئی اعتراض
کر ہی نہیں سکتے۔

پہلے میں چاند پر پہنچنے کی بات کر لوں۔ آج کل یہ بڑا شور ہے
کہ امریکی خلا باز چاند پر اتر گئے۔ اس خبر سے لوگوں میں

عجیب و غریب باتیں ہونے لگی ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں
سکتا۔ اور وہ ہرگز چاند پر نہیں پہنچے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امریکہ کی اس

خبر سے مرعوب ہو کر قرآن پاک کی تفسیر بارائے کرنے لگے ہیں اور خواہ مخواہ آیات
پاک کو توڑ موڑ کر امریکیوں کا چاند پر جانا گویا نفس سے ثابت کرنا چاہتے
ہیں۔ دراصل یہ دونوں طریق ہی غلط ہیں۔ کیوں کہ نہ تو چاند پر پہنچنا ناممکن
ہے اور نہ ہی قرآن پاک اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ وہ یہ بات بیان فرمائے
کہ تم چاند پر پہنچو گے یا نہیں؟ ہاں قرآن پاک نے انسان کی عظمت ضرور بیان
فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

”کہ ہم نے انسانوں کو کرامت و عظمت بخشی ہے۔“

اور فرمایا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

”یعنی اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے
مسخر کر دیا۔“

انسان کی اس عظمت کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر
انسان میں انسانی عظمت و تسخیر کائنات کی قوت موجود ہے۔ جو شخص بھی اپنی
محنت و کوشش سے اسے بروئے کار لائے گا وہ پھل پائے گا۔

چنانچہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے۔ جب کہ مشرقی و مغربی دنیا
کی بہت سی قومیں دریا۔ پہاڑ۔ پانی۔ بجلی۔ چاند سورج اور

ستاروں کو مانوق الفطرت طاقت سمجھتی تھیں، اور انہیں معبود سمجھ کر ان کے
آگے سر جھکائے ہوئے تھیں۔ اس خیالِ باطل کے برعکس سب سے پہلے قرآن
ہی نے اعلان فرمایا کہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

”وہی اللہ ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے
لیے پیدا کیا ہے۔“

اور پھر یہ بھی فرمایا کہ :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

”اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے“

اور فرمایا :-

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

”اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا“

قرآن پاک نے اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں تمہاری مہبود کیے ہو سکتی ہیں۔ جبکہ انہیں تمہارے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم ان کے لیے نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے ہیں۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

ابرو باد و مرد و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

لینے بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب تیرے کام میں لگے ہوئے

ہیں۔ یہ جو روٹی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خور کرو تو آسمان نے مینہ برساکر۔ اور مینہ نے برس کر۔ ہواؤں نے بادلوں کو چلا کر، اور چاند سورج نے اپنی برودت و حرارت سے ان کھیتوں کو پکا کر یہ روٹی تمہارے لیے تیار کی ہے اور خدا تعالیٰ نے ان سب کو تمہاری روٹی تیار کرنے میں لگا دیا ہے۔

اب تمہارا بھی فرض ہے کہ غفلت اختیار نہ کرو اور اتنے بڑے مہربان خالق کو نہ بھولو جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں ہماری خادماں ہیں۔ مخدوم بھی نہیں۔ چہ جائیکہ مہبود بن سکیں۔ تو یہ اسلام ہی ہے۔ جس نے انسان کا یہ وہم دور کیا کہ یہ چاند سورج وغیرہ کوئی مافوق الفطرت چیزیں ہیں۔ جن کے آگے انسان کو

جھکنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا :

اِنَّ فِيْ خُلُقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ
لَاٰيٰتٍ لِّذٰلِیْ الْاَلْبَابِ

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات کے

الٹ پھیر میں عقلمندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں“

اس ارشاد میں خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کی انسانوں کو دعوت دی ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نشانیوں کا پتہ چلے۔

قرآن پاک کی اسی دعوت پر قرون اولے کے مسلمانوں نے ضروریات زمانہ کے مطابق علوم و فنون حاصل کئے اور یہ حقیقت ہے کہ ریاضی، الجبرا، ہیئت و نجوم و فلکیات طب و فلسفہ۔ منطق و انجینئرنگ۔ صنایع و غیرہ ہر قسم کے فنون میں کیا نظر نہیں آتا۔ تاریخ پڑھئے تو قرون اولے کے مسلمانوں میں کیا نظر نہیں آتا۔ زمین و آسمان کے متعلق بڑے بڑے تجربات و انکشافات ان سے ثابت ہیں اور یہ مسلمانوں ہی کے علوم و انکشافات تھے جن کو سامنے رکھ کر مغربی دنیا نے آج سائنس کی جدید ایجادات کے معاملہ میں دنیا بھر میں امامت حاصل کر لی، اور مسلمان اپنی غفلت سے قرآن پاک سے بے نیاز رہ کر ایک طرف اخلاقی و روحانی دولت سے محروم ہو گئے اور دوسری طرف علوم و فنون سے بھی ہتی دست ہو گئے۔

وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر

اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

»ہائو! یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ حقیقت ہے۔ قرآن و حدیث کے ارشادات ہمارے پیش نظر نہ رہے لیکن دوسروں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ یہ آج کل کے مغربی سائنس دان ہمارے قرآن اور ہمارے رسول کے

ارشادات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے ایک تہ کسی اردو رسالے میں جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا واقعہ پڑھا تھا کہ اس نے **حدیث** ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روزیہ حدیث پاک پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے برتن میں اگر کٹا منہ ڈال جائے تو اسے پہلے مٹی سے مانجھو۔ پھر وضو ڈالو شکوۃ شریف ص ۱۷ ڈاکٹر نے یہ ارشاد نبوی پڑھا تو سوچنے لگا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو مٹی سے مانجھنے کا جو حکم دیا ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ چنانچہ اس نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور آخر اس نتیجہ پر پہنچا کہ مٹی کے اندر نوشار کے اجزا پائے جاتے ہیں اور نوشار گنے کے جراثیم کو ہلاک کرنے کا یہ نسخہ مجھے حدیث سے ملا ہے۔ پڑھئے درود شریف

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

غور فرمائیے کہ حدیث پاک کے ارشادات سے اختیار تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنا یہ حال ہے کہ ہم میں سے ایسے ایسے ماڈرن فاضل پیدا ہونے لگے جو سرے سے حدیث کا انکار ہی کر بیٹھے۔

بات دراصل یہ ہے کہ آج کل وہ ماڈرن افراد جو بقول حاجی حق

کتا تخت بگر ہے صاحب کا

اس سے بوس و کنار کرتے ہیں

ہر وقت کتوں میں ملے جلے رہتے ہیں، اور انہیں گود میں اٹھا کر ان کا منہ بھی چوم لیتے ہیں۔ فرمائیے! اگر یہ لوگ حدیث پر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے کتنی بڑی مشکل ہے کہ دن میں کئی کئی بار انہیں اپنا منہ بھی مٹی سے مانجھنا پڑے۔ پھر ان کے برتنوں کے متعلق تو ایک لطیفہ بھی پڑھا تھا کہ:

لطیفہ ایک صاحب کا کتا مر گیا۔ تو صاحب بہادر کا باورچی بہت رو یا۔

صاحب نے وجہ دریافت کی کہ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ تو باورچی بولا! صاحب! بات یہ ہے کہ کتا زندہ تھا تو باورچی خانہ کے آدھے برتن میں صاف کرتا تھا اور آدھے یہ کتا صاف کر دیا کرتا تھا۔ اب روتا اس لیے ہوں کہ سارے برتن مجھے کو صاف کرنا پڑیں گے!

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ چاند سورج اور پہاڑ وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کئے ہیں۔ جو انسان بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا۔ وہ ان سے مستفید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج انسانوں نے سمندروں کو چیر لیا۔ راستے بنالیے۔ تہوں تک جا پہنچا۔ پہاڑوں کو توڑ لیا۔ ہواؤں پر تیرنے لگا۔ بجلی کو تصرف میں لے آیا۔ یہ سب کچھ اسی انسانی عظمت کے بروئے کار لانے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ہرگز کسی ارشاد خداوندی و ارشاد مصطفوی کے خلاف نہیں۔ اسی طرح آج اگر انسان بقول امریکہ چاند پر بھی جا پہنچا ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں جس سے مسلمان کے لیے کوئی تشویش پیدا ہو۔ ہاں اس مبینہ واقعہ میں مسلمان کے لیے تازیانہ عبرت ضرور ہے کہ تم نے اعتبار کی صورت کی نقالی میں تو ایسی دوڑ لگائی کہ انہیں بھی پیچھے بھوڑ دیا۔ لیکن ان کے غور و فکر کی طرف کوئی توجہ نہ دی کہ وہ ہمارے ہی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر مادی دوڑ میں آگے نکل گئے۔ اور تم اپنے ہی دین کا مذاق اڑا کر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے!

بیکار کون؟ حضرات! یہ آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ کہتا ہے اور مولوی کو رجعت پسند کہتا نہیں

تھکتا اور جس کے فیشن میں مولوی کو برا کہنا بھی داخل ہے۔ ان کی نہ بان پر یہ جملہ عام رہتا ہے کہ مولوی تو بیکار و بھوکا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ طبقہ اس بات کا جواب دے کہ یہ جو امریکہ والے چاند پر جا پہنچے ہیں۔ تم پڑھ لکھے اور ترقی یافتہ ہو کر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اور یہاں ہمارے

ترقی کیوں رک گئی؟ مولوی بے چارہ تو ہے ہی تمہاری نظر میں بے کار، مگر تم تو ”باکار“ اور قوم کے لیے بڑے مفید تھے۔ لازم تو یہ تھا کہ تم اپنی اس ترقی کا ثبوت دیتے اور چاند پر پہنچ کر وہاں سے مولوی کو آواز دیتے کہ وہ یہ لویہ ہے ترقی کہ ہم کہاں سے کہاں سے پہنچ گئے اور تم ابھی تک حجرہ نشین ہی ہو، مگر اے مولوی کے خلاف بولنے والو! دیکھ لو جہاں مولوی ہے وہیں تم بھی ہو۔ پس اگر مولوی بے کار ہے تو باکار تم بھی نہیں۔

ہم تو آشفۃ سرنی سے نہ سنورنے پاٹے

آپ سے کیوں نہ سنو! راگیا گیسو اپنا

ہوا کی سیر اور آسمانوں کا سفر | میرے بھائیو! یہ ہوا کی سیر اور چاند کو بھی پیچھے چھوڑ کر آسمانوں پر بھی جا پہنچنے کی مثال آج سے چودہ سو سال پہلے ہی قرآن و حدیث نے بیان فرمادی تھی۔ حضرت سلیمان کے تخت کا ہوا میں اڑنا اور جہنم بھر کی مسافت کو نصف دن میں طے کر لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر تشریف لے جانا اور پھر قیامت کے نزدیک زندہ واپس آ جانا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے چاند و سورج اور ساتوں آسمانوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانا اور وہاں پہنچ جانا جہاں کسی کا وہم خیال بھی نہ پہنچ سکے، اور پھر وہاں سے آگنا فانا واپس تشریف لے آنا مسلمان تو چودہ سو سال سے حقائق سننا چلا آیا ہے۔

آج اگر اعتیار نے انہی حقائق کو پیش نظر رکھ کر اپنے مادی وسائل سے چاند تک پہنچنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ ہماری ہی تاریخ کا فینس ہے اور یہ لوگ ہمارے پس رو ہی ہیں پیش رو نہیں آج ان لوگوں کا یہ دعوے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے لیے باعث تشویش ہرگز نہیں بلکہ ہمارے عقاید و حقائق کی تائید و تصدیق کے لیے مفید ہے۔ ان کے اس

دعوے کو آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ہوا میں اڑنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور پھر آسمان سے زندہ نزول فرمانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج شریف کی تائید میں پیش کر سکتے ہیں، اور اب ان تمام شکوک و شبہات اور اعتراضات کا جو منکرین و محدین رفیع الی السماء اور معراج شریف کے متعلق بڑے جوش و خروش سے پیش کیا کرتے تھے صرف اسی ایک واقعہ سے دندان شکن جواب دے سکتے ہیں۔

آج سے پہلے ہی سائنسدان معراج شریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا سن کر کہا کرتے تھے کہ کشتش زمین سے نکلنا ہی مشکل ہے، اور آج ہی لوگ خود اس کشتش سے نکل جانے کے مدعی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کشتش زمین سے نکل کر زمہری اور گرم گڑوں سے سلامتی کے ساتھ گزر کر بیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تقریباً تین لاکھ میل اور چاند کے مدار میں پہنچ کر چاند پر اتر جانے اور پھر وہاں سے سلامتی کے ساتھ زمین پر واپس آ جانے کے مدعیوں کے پاس اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق یہ مشہور اعتراضات قطعاً باقی نہیں رہے کہ

• کوئی جسم ثقیل اپنا مرکز زمین چھوڑ کر اوپر کیسے جا سکتا ہے؟

• لاکھوں کروڑوں میل کا سفر آگنا فانا کیسے طے ہو گیا؟

• اور حضور اس قدر دور و راز کا سفر طے کر کے سلامتی کے ساتھ واپس کیسے

تشریف لے آئے؟ وغیرہ۔

چاند پر اتر جانے کے مدعی اپنے اس خدائی سفر کی جو رو و مداد بیان کرتے رہے اور جو تفصیل اخبارات میں آتی رہی۔ اس پر یقین کر لینے کے بعد واقعہ معراج شریف اور رفیع الی السماء پر کوئی عقلی اعتراض باقی نہیں رہ جاتا۔ راکٹ پر بیٹھ کر چاند پر اتر جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے مسلمان کے

معتقدات کی تائید خود اہل سائنس کی زبانی ہو گئی اور اپنی سائنس کا کمال رکھنے والوں نے خود ہی کمالات اسلام کی تصدیق کر دی۔

آج کل کی ایجادات اور تائید معجزات | بھائیو! ہمارا دعوای ہے کہ آج کل کی سائنس کی ایجادات سے اسلامی کمالات اور انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی تائید ہونے لگی ہے۔

جو لوگ معجزات و کرامات پر اپنے عقلی شبہات پیش کیا کرتے تھے، ان ایجادات کے ہوتے ہوئے اب وہ معجزات و کرامات پر کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دورے سن لینا ان لوگوں کی عقل میں نہیں آیا کرتا تھا۔ مگر ریڈیو نے ان کی تسلی کا سامان مہیا کر دیا، اور وہ یوں کہ لندن امریکہ اور اس سے بھی دور کی آواز اگر عام آدمی ریڈیو کے ذریعہ سے سن سکتا ہے تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ذریعہ سے دور کی آواز کیوں نہیں سن سکتا!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر میت کی قبر میں تشریف لانا ان عقل پرستوں کے لیے قابل اعتراض تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں مرنے والوں کی ہر قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ اب جواب اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے ہاتھوں ٹیلی ویژن بنا کر دے دیا کہ نور تم اپنی ایجاد ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے ملک بھر کے ہر اس گھر میں جہاں ٹیلی ویژن کا سیٹ ہو۔ ایک ایکٹر کی تصویر اگر پہنچا سکتے ہو تو میں خدا کے برتر و توانا بنا بھر کے مرنے والوں کی ہر قبر میں اپنے محبوب کو کیوں نہیں پہنچا سکتا؟

بھائیو! اب یہ چاند پر جانے کا مہینہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا زبردست موجد ہے، اور اب یہ لوگ کسی صورت بھی تو ہمارے حضور کے سچے واقعہ معراج اور اس کی تفصیل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہم نے اخبارات میں پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا کہ یہ راکٹ جس

امریکہ کے تین خلا باز بیٹھ کر گئے۔ ہزاروں ٹن وزنی اور دیو سیکل بلند عمارت کی طرح ایک عظیم الجثہ مشینری کا مجموعہ تھا لاکھوں آدمی اس کی تیاری میں مصروف رہے۔ امریکہ کی ہر ریاست سے اس کے لیے کل پرزے اور دیگر سامان تیار ہو کے آتا رہا۔ اور کرڈروں کی تعداد میں اس کے اندر پرزے فٹ کئے گئے۔ خلا بازوں کا جو مخصوص لباس تھا۔ اس لباس کا اپنا وزن تقریباً دو سو پونڈ تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس قدر وزن دار راکٹ گویا ایک پہاڑ کا پہاڑ اپنے مرکز زمین کو چھوڑ کر اوپر چل دیتا ہے اور یہ لوگ واہ واہ پکاراٹھتے ہیں اور جہاں جہاں بھی اس اڑان کی خبر پہنچی سبھی عیش عیش کر اٹھے لیکن ہم اس بات پر خوش ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے پر اپنی عقل کا یہ ڈھکوسلا پیش کرتے تھے کہ نہیں صاحب! ایک جسم اپنے مرکز زمین کو چھوڑ کر اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ اب ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیوں صاحب! آپ کا اگر ایک "پہاڑ" اوپر جا سکتا ہے تو ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف لے جانے میں نہیں اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کو کہ وہاں تو لاکھوں سائنس دانوں کی محنت اور راکٹ کی صنعت کا کمال ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں ایک اللہ کی بے پناہ قدرت اور نبوت کی عظمت کا کمال ہے۔ لولو! کیا کہتے ہو؟

ہم نے اخبارات میں اس راکٹ کی رفتار کا عالم بھی پڑھا۔ آپ نے بھی پڑھا ہو گا کہ یہ راکٹ فی گھنٹہ بیس ہزار میل کی رفتار سے اڑا اور واپسی پر تو اس کی رفتار ۲۰ ہزار میل بھی ہو گئی تھی یہ تو ہوئی بقول تمہارے راکٹ کی رفتار۔ اب سنئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ حضور فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا نہ

تھا براق نہی یا کہ نور نظر

یہ گیا وہ گیا وہ نہاں ہو گیا

ایک اور شعر سنئے :-

برق سے تیز تر تھا براق آپ کا
کیوں کہ تھا عرش کو اشتیاق آپ کا
دیکھا جاتا نہیں ہے فراق آپ کا
جلد چلنا روا آج کی رات ہے

کیوں صاحب! اپنے راکٹ کی، ۲ ہزار میل تک رفتار بتانے والے
کیا اب ہمارے حضور کے براق کی برق رفتار می پر اعتراض کر سکتے ہیں!
ہرگز نہیں۔

ہم نے یہ بھی اخبارات میں پڑھا کہ قمری گاڑی کو اوپر پہنچانے کے لیے
اس راکٹ کے تین حصے تھے۔ پہلے ایک حصہ چلا۔ اور کچھ دور اوپر جا کر دھمکے
اپنا کام مکمل کر کے جدا ہو گیا۔ اور بحر الکاہل میں گر گیا۔ اس حصہ کے الگ ہونے
ہی پھر ایک زبردست دھماکا ہوا اور دوسرا حصہ چل پڑا۔ اسی طرح کچھ دور اوپر
جا کر ایک دھماکے کے ساتھ تیسرا حصہ چل پڑا۔ یہ دھماکے اتنے زبردست اور
زور دار تھے کہ اندر بیٹھے ہوئے خلا باز اگر ان کی آواز سن پاتے یا اس کے دھکے
کا اثر ان تک پہنچ جاتا تو وہ مر جاتے۔ مگر راکٹ بنانے والوں نے ان خلا بازوں
کے لیے ان کی سیٹیں کچھ اس انداز سے بنائی تھیں کہ ان پر نہ کسی دھماکے کی آواز
کا اور نہ ہی کسی دھکے کا اثر ہوا اور وہ ایسی ہر بات سے محفوظ رہے۔

بھائیو! آج اس قسم کی سیٹوں کا اعلان کرنے والے چودہ سو سال پہلے
کے اس اعلان کو بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب مزاج
جب میرا براق روانہ ہوا تو راستے میں اگر کوئی اونچی جگہ آئی۔ تو میرے براق کی اگلی
روٹانگیں چھوٹی اور پھیلی بسی ہو جاتیں، اور اگر کوئی نیچی جگہ آجاتی تو اس کی اگلی
ٹانگیں بڑی اور پھیلی چھوٹی ہو جاتیں۔ گویا خدا نے اپنے محبوب کے لیے ایسی
”سوارہ“ تیار فرمائی تھی کہ اگر کوئی اونچی نیچی جگہ آئے تو براق کی ٹانگیں چھوٹی ہونا

ہوتی رہیں مگر محبوب کی سیٹ برابر رہے۔

اے اپنی عجیب و غریب سیٹ منوانے والو! پہلے ہمارے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز نما سیٹ پر ایمان لاؤ۔ پھر کوئی اور بات کرو۔
ہم نے پھر اخبارات میں یہ بھی پڑھا کہ زمین پر جو خلائی اسٹیشن قائم کیا گیا تھا۔
اس کے اسٹاف میں جو خلا بازوں کی صحت کے کنٹرولر ڈاکٹر تھے۔ وہ ڈاکٹر ہر
وقت ان خلا بازوں کی صحت پر نگاہ رکھتے ہوئے تھے۔ جتنے کہ جب وہ خلا باز
تقریباً تین لاکھ میل دور پانڈ کے قریب بھی جا پہنچے۔ تو یہ ڈاکٹر زمین پر ان
خلا بازوں کے دل کی دھڑکن کی آواز بھی سن رہے تھے۔ کہاں ہیں وہ جو سماعت
نبوت کے قائل نہیں، اور جو کراچی سے صرف گیارہ سو میل دور مدینہ شریف
میں ندائے یا رسول اللہ کی آواز پہنچ جانے کو نہیں مانتے اور یوں کہتے ہیں کہ نبی
دور کی آواز نہیں سن سکتے۔ دور کی آواز کا سننا تو بس ”اللہ صاحب“ کی شان ہے!
یہاں اس موقع پر جب کہ تین لاکھ میل دور سے دل کی دھڑکن کی بھی آواز سن لینے
کا اعلان ہو رہا ہے تو یہاں کسی بھی تو ”توحید پرست“ کی طرف سے یہ فتوے
شائع نہیں ہو کہ نہیں صاحب! ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی دور سے اور پھر دل
کی دھڑکن کی بھی آواز سن لینا تو اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ یہاں تو یوں کہا گیا
کہ کمال ہے بھی! کمال ہے سائنس کا۔ تو اے سائنس کا کمال مانتے والو! نبوت کا
کمال بھی تو مانو! دیکھو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما رہا ہے کہ

وَاللّٰهُ مَا يَخْفٰی عَلَیْکُمْ دَعْوَہُ عَلَیْکُمْ وَلَا خَشَوْہُمْ دَعْوَہُ عَلَیْکُمْ

”خدا کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع بھی پوشیدہ نہیں“

اس ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرما کر فرمایا ہے کہ مجھ پر
خشوع بھی پوشیدہ نہیں اور ظاہر ہے کہ خشوع دل کا فعل ہے تو گویا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے دلوں کی حالت بھی پوشیدہ نہیں اور نگاہ
نبوت دلوں پر بھی جا پڑتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی

باتیں بھی جان لیتے ہیں۔ امریکی خلا بازوں کے دلوں کی دھڑکنوں پر تین لاکھ میل اللہ سے امریکی ڈاکٹروں کا مطلع ہو جانا اگر ہو سکتا ہے۔ تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دلوں کی باتوں پر مطلع ہو جانا کیوں ممکن نہیں؟

پھر ہم نے اخبارات میں یہ بھی پڑھا کہ امریکی خلا باز نے جب چاند پر قدم نہ رکھا تو زمین پر خلائی اسٹیشن کے کنٹرولروں نے اس قدم کی آواز یہاں زمین پر سن لی۔

ہزاروں سلام اور کروڑوں درود اس نبی پاک صاحب معراج پر جس نے آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت بلال سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا کہ اے بلال! شب معراج جب میں جنت میں پہنچا۔ تو

إِنِّي سَبَّحْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ - مشکوٰۃ ص ۱۸

”تمہارے جوتوں کے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی۔“

یعنی تم مکہ میں چل رہے تھے اور تمہارے چلنے سے جو آواز تمہارے جوتوں سے پیدا ہوتی تھی۔ وہ میں جنت میں سن رہا تھا۔ سبحان اللہ! کیا شان سماعت ہے ہمارا تو پہلے ہی اس حقیقت پر ایمان تھا لیکن جو منکر تھے، وہ لوگ اب تو مانیں۔ کیوں کہ ان کا امریکہ کہہ رہا ہے کہ چاند پر چلنے کی آواز ہم نے زمین پر سنی۔ اگر یہ درست ہے۔ تو پھر کیوں درست نہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلنے کی آواز جنت میں سن لی۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان لعل کرامت پر لاکھوں سلام

ہم نے اخبارات میں یہ بھی پڑھا کہ امریکی خلا باز جب چاند کے قریب پہنچے تو ان کے خلائی لباس میں کچھ خرابی واقع ہو گئی۔ پنا پنچہ فوراً زمین کے کنٹرولروں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی ان کا لباس درست کر دیا۔

اس سے قبل ہم اگر حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت بیان کرتے

کہ آپ نے خود فرمایا ہے:

لَوْ اَنْكَشَفْتُ عَوْرَتِي مُرِيدِي بِالْمَشْرِقِ وَ اَنَا بِالْمَغْرِبِ
لَسَدَّ رُجُلِيهَا - (ہجۃ الاسرار ص ۱۸)

”اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں ننگا ہو جائے، اور میں مغرب میں بھی ہوں گا تو اسے ڈھانپ دوں گا۔“

تو ایسے لوگ اس کا مذاق اڑا یا کرتے تھے کہ بھلا یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم مغرب میں ہو کر مشرق کے مرید کو ڈھانپ دیں۔ لیجئے صاحب! اب تو مانئیے۔ حضور غوث اعظم کی کرامت کا تعلق تو صرف زمین سے تھا۔ اور زمین ہی پر رہ کر مغرب سے مشرق تک کی رسائی کا سوال تھا۔ مگر امریکہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ زمین پر رہ کر لاکھوں میل اور خلا تک کا اپنی رسائی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اے کرامت غوث کا انکار کرنے والو! اگر تمہارا امریکہ زمین پر رہ کر لاکھوں میل دور اپنے خلا باز کا لباس درست کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں مغرب میں رہ کر مشرق کے مرید کا لباس درست نہیں کر سکتا؟ ہم نے اخبارات میں یہ بھی پڑھا کہ امریکی خلا باز جب چاند کے قریب پہنچے تو راکٹ پیچھے رہ گیا اور چاند پر اترنے کے لیے قمری گاڑی نکل آئی۔ پھر اس قمری گاڑی پر بیٹھ کر چاند پر اتر گیا۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ میں براق پر سدرۃ المنتہی تک گیا۔ وہاں پہنچ کر براق پیچھے رہ گیا اور آگے جانے کے لیے میرے لیے ”رفوف“ حاضر ہو گیا۔ فضلی اللہ علیہ والہ قدر عروجہ و کمالہ۔

مرتب تک حضرات! اخبارات میں اب یہ خبریں آنے لگی ہیں۔ کہ امریکہ مرتب میں بھی دس سال تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ بارہ آدمی مرتب میں بھیجے گا۔ جو مہینہ بھر تک مرتب میں رہیں گے۔ اور ان کے جانے اور آنے میں دو سال کا عرصہ لگے گا۔

بھائیو! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر تشریف لے جانا اور ہزاروں سال وہاں قیام کرنا کہ پھر زمین پر واپس آ جانا علماء کرام بیان کرتے تھے تو یہ لوگ اس پر بھی مذاق اڑا کرتے تھے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آسمانوں پر چلا جائے۔ اور پھر واپس بھی آجائے۔ کئی بیباک لوگ تو یوں بھی کہتے تھے۔ کہ صاحب! عیسیٰ علیہ السلام اتنا عرصہ کھاتے کب ہوں گے۔ اور رفع حاجت کہاں کرتے ہوں گے وغیرہ۔

اب ایسے لوگ پہلے امریکہ سے پوچھیں کہ تمہارے وہ بارہ آدمی بچہ کر وڑ میل دور مریخ پر جائیں گے اور دو سال کے بعد واپس آئیں گے۔ اتنا عرصہ رہیں گے کہاں؟ کھائیں گے کیا؟ اور بگیں گے کہاں؟ اگر تم کہو کہ ہو انہیں بھیجے گا۔ وہ ان سب باتوں کا انتظام بھی کرے گا۔ تو اسے دین کی ہر بات پر خواہ مخواہ کا اعتراض کرنے والو! وہ زبردست اور بہتر تو انادات جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ اگر اپنے ایک پیغمبر کو آسمان پر لے جائے تو کیا اس نے اپنے پیغمبر کے لیے کوئی انتظام نہ کیا ہو گا؟ خوب یاد رکھو! اگر تمہارے بارہ آدمی بچہ کر وڑ میل دور مریخ پر جا سکتے ہیں اور پھر وہاں رہ بھی سکتے ہیں اور دو سال کے بعد پھر زندہ سلامت واپس بھی آ سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر وڑوں میل اوپر آسمان پر جا سکتے ہیں اور وہاں قیام فرما بھی ہو سکتے ہیں اور پھر حسب ارشاد نبوی قیامت کے نزدیک زندہ واپس بھی تشریف لا سکتے ہیں۔

روحانی طور پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کو محض روحانی معراج اور آپ کا ایک خواب بیان کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو روحانی طور پر اٹھایا جانا کہتا ہے۔

یہ لوگ ذرا امریکہ کے بارے میں بھی یہ اعلان کر دیں کہ اے امریکیو!

تمہارے تین خدایاں باز جاتے ہوئے تو چاند پر نہیں گئے۔ وہ تو انہیں ایک خواب آیا تھا اور بس اور یہ جو چھ کر وڑ میل دور بارہ آدمی مریخ پر اٹھائے جانے والے ہیں محض روحانی طور پر اٹھائے جائیں گے ویسے رہیں گے وہ زمین پر ہی۔ بخدا ایسا اعلان یہ ہرگز نہ کریں گے۔ مگر کیا تماشا ہے کہ دین کے معاملہ ہی میں ان کے لیے ڈھیل ہے جو وہی تباہی چاہیں کہتے پھرتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔

ہاں تو بھائیو! جو لوگ آج امریکہ کے چاند پر پہنچ جانے پر بہت خوش ہیں اور اگر کوئی اسے نہ مانے تو اس پر پھبتیاں کہتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ چاہئے کہ وہ یہ زور واقعہ معراج پر خرچ کریں اور جو معراج شریف کو نہیں مانتا اس پر پھبتیاں کسیں۔ اس لیے کہ واقعہ معراج کا تعلق خدا اور اس کے رسول سے ہے۔ معراج کا انکار خدا کی قدرت کا انکار ہے اور خدا کی قدرت کا انکار کفر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ حضور کے اسرار الٰہی بیت المقدس کا انکار کفر اور سیر سموات کا انکار بے دینی والحاد ہے۔ مگر امریکہ کی سیر قمر کا انکار نہ کفر ہے نہ الحاد اور نہ بے دینی۔ پھر اس پر تو زور دینا اور اپنے مسئلہ معراج کو تاویلات کی نذر کر دینا کس قدر انسوسناک امر ہے۔

میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اگر امریکہ چاند پر گیا تو یہ کسی اسلامی ارشاد سے متصادم نہیں بلکہ جیسا کہ آپ سن چکے کہ اسلام کے نزدیک چاند و سورج کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے اور انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس لیے اسلام اس ترقی و عروج کا مخالف ہرگز نہیں۔ مگر اسلام ایسی ترقی کو ثانوی درجہ دیتا ہے۔ اولین درجہ مرنے کے بعد کی زندگی سنوارنے کا ہے۔ یعنی انسان پہلے اپنی روحانیت اور انسانیت کو بلند کرے۔ پھر اس کی تمام ترقیاں قابل قدر ہیں۔ ورنہ اگر وہ روحانی طور پر انحطاط میں ہو۔ اور انسانیت اس کی پستی میں ہو

تو پھر صرف جسم کا بلند کر لینا کوئی ایسا کمال نہیں جس پر صحیح معنوں میں اور حقیقی طور پر فخر کیا جاسکے۔

انسان اور انسانیت | خوب یاد رکھئے کہ اسلام کی یہ غرض و غایت نہیں کہ وہ ہمیں سمندروں کی تہ تک پہنچ جانے

کی تر اکیب بتائے یا کوہ ہمالیہ اور چاند پر چڑھ جانا سکھائے وہ تو چاند اور ساری کائنات کے خالق تک پہنچنے کی ہدایت فرماتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی آسائش و راحت کا انتظام فرماتا ہے اور بجائے اس کے کہ صرف انسان کو بلند کرے۔ وہ پہلے انسانیت کو بلند کرتا ہے۔

دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، دو آنکھیں رکھنے والا انسان، انسان کہلاتا ہے۔ اور انسانیت نام ہے اچھے کردار اور بلند اخلاق کا دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، دو آنکھیں ہر نیک و بد اور مسلم و غیر مسلم انسان رکھتا ہے لیکن انسانیت ہر انسان میں نہیں ہوتی، عرفانِ حق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، غریبوں سکینوں، اور بے کسوں نہتوں پر رحم، مخلوق خدا سے پیار۔ تواضع و انکسار وغیرہ صفات کا نام انسانیت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت انسانیت انتہائی پستیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس انسانیت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر پہنچایا اور فرمایا:

بُعِثْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْإِنْسَانِ

یعنی میں اس لیے تشریف نہیں لایا کہ صرف انسان کو بلند کر دوں اور اسے آسمان پر بٹھا دوں، بلکہ اس لیے تشریف لایا ہوں کہ انسان کی انسانیت بلند کر دوں اور اسے صحیح معنوں میں انسان بنا کر چاند تو کیا، خالق چاند تک پہنچا دوں۔

آج ہے اے پست انسان کس طر تیر انجیل چاند سے ہے دور کو سوں منزل اہل غیال

آج ان سائنسدانوں کو یہ سمجھائے کوئی آج اسے معراج ان کو یہ تو بتائے کوئی جہرِ عالم تاب بن کر جگمگانا ہے اگر چاند کیا ہے چاند سے بھی دور جانا ہے اگر حاضری دو ماہ طیبہ کے حسین دربار میں سر جھکا دو سرور کو نین کی سرکار میں منزلی معراج انساں کا پتہ چل جائے گا چاند کیا ہے ان کے ملنے سے خدا مل جائیگا

بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ قابلِ قدر اگر بلندی ہے تو انسانیت کی۔ نہ کہ صرف جسم انسان کی۔ ایک انسان اگر کوہ ہمالیہ کی بلندیوں پر بیٹھ کر نہا کرتا ہے ٹہراب پیتا ہے۔ حیوانوں کی طرح ننگا رہتا ہے یا ہوائی جہاز پر بیٹھ کر بلندوں سے نہتوں پر بم برساتا ہے۔ مخلوق خدا کی ہلاکت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ بچوں کو یتیم عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ شہروں قصبوں کو قبرستانوں کی شکل میں بدل دینے کے جتن کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو تباہ و برباد کر کے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی کامیابی تصور کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا برائے نام انسان اگرچہ دیکھنے میں بلند نظر آتا ہے مگر اس کی انسانیت ذلت کی انتہائی پستیوں میں گری ہوئی ہے۔ ایسا انسان اگر چاند پر بھی پہنچ جائے تو کیا فائدہ؟ جب کہ انسانیت اس کی پست ہے۔ خورا ویٹ نامیوں ہی سے پوچھ لیا جائے کہ دن رات ان پر بم برس کر ان کے سکھ چین کو برباد کر دینے والے ان کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ اور شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دینے والے اگر چاند پر بھی پہنچ گئے۔ تو یہ کیا کمال ہے۔ انسانیت تو مجروح ہو رہی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان امن و عافیت کے چاند پر قدم رکھے۔ خود بھی امن و عافیت سے رہے اور دوسروں کو بھی چین لینے دے۔

یہ کام اگر کر کے دکھایا ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہیں۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چوڑان میں سب زمین و آسمان آجائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔“

سینٹا لیسوال وعظ

اسلامی ارشادات

اور

سائنس کے انکشافات

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ - وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ طُعِدَتْ
لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ (پ ۵)

”اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف

حضرات! آج میرے بیان کا عنوان نرالا ہے۔ اسلامی ارشادات اور سائنس کے انکشافات۔ مجھے آج کے جدید انکشافات کا ذکر کر کے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے جو بات خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آج کل کے یہ جدید انکشافات ہمارے ان اسلامی ارشادات کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔

عقل کی بات | میرے بھائیو! پہلے ”عقل کی بات“ والوں کا ذکر کر لوں آج کل کے ”عقل مند“ اکثر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب! جو بات عقل میں نہ آئے اسے ہم کیسے مان لیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جو دراصل دین و مذہب سے بیزار ہوتے ہیں۔ معجزات اور بہت سے اسلامی معتقدات کا اسی خیال خام سے انکار کر دیتے ہیں کہ ”یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی“

انکار حدیث کا محرک بھی دراصل یہی خیال باطل ہے کہ احادیث میں بہت سی باتیں خلاف عقل ہیں اور خلاف عقل باتیں قابل تسلیم نہیں۔ میرے بھائیو! یہ عقل میں آنے کا معیار ان لوگوں کا کوئی نیا معیار نہیں۔ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ آج سے پہلے بھی ایسے لوگوں کا جو خدا کے پیغمبر پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ یہی معیار رہا ہے۔ اور وہ یہی بات کہتے رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر اپنی باتیں منوانا چاہتا ہے۔ اس کی یہ باتیں تو ہماری عقل میں نہیں آئیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو درس تو حید دیا اور برے کاموں سے روکا تو منکروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے

یہی جملہ کہا تھا۔

مَنْفَعَةُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

”تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔“

گویا حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمودات کا انکار انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ ان میں بہت سی باتیں ان کی عقل میں نہیں آتی تھیں۔ دراصل عقل کو معیارِ حق بنالینا ہی کوئی عقل کی بات نہیں کیونکہ جب تک خود عقل کا معیار ہی قائم نہیں ہو سکا، اور اگر کوئی قائم ہوا بھی تو چند دنوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکا۔ فلسفہ جدید اور قدیم کی تاریخیں پڑھنے تو معلوم ہو گا کہ جو معیار عقل آج قرار دیا گیا کل اس کو لغو اور غلط بتایا گیا اور کل تک جو چیزیں ناممکن سمجھی جاتی رہیں، آج ان کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔

معلوم ہوا کہ محض عقل کو سامنے رکھ کر رد و قبول کو اپنالینا کوئی عقل کی بات نہیں جو واقعی عقل سلیم کا مالک ہے وہ ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ بلکہ وہ خدا و رسول کے ارشادات کے آگے جھک جائے گا، اور اقرار کرے گا کہ جن باتوں کو خلاف عقل کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ خلاف عقل ہرگز نہیں۔ بلکہ خود عقل کا یہ قصور ہے اور ان حقائق تک اس کی نارسائی کا ظہور ہے۔ ورنہ حقائق حقائق ہی ہیں۔

خدا اور رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ارشادات

یہ بات خدا نے یا اس کے رسول نے فرمائی ہے۔ جہاں خدا اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا نام آئے۔ بس وہیں سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے اور عقلی دھوکوں کا وہاں مطلقاً کوئی ذکر نہ ہونا چاہیے۔

یاد رکھ تو پیر رومی کا کہ
عقل قرباں کن بہ پیشِ مصطفیٰ

مگر افسوس! کہ آج مادر پدر آزادی کے دور میں دین کی ہر بات پر کہا جاتا ہے کہ صاحب! پہلے ہمیں یہ بات عقلی دلیل سے سمجھائیے۔ ورنہ ہم محض سننے سنائے ماننے کے لیے تیار نہیں۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار کسی روشن خیال جنٹلمین نے مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ مولوی صاحب یہ زمانہ بڑا ترقی یافتہ لطیفہ ہے اور اب کوئی بات ایسی نہیں۔ جو مشاہدہ کی زد سے باہر ہو۔ اب آپ محض سنی سنائی باتوں پر یقین دلوانے کی کوشش نہ کیجئے۔ کوئی بات پیش کریں۔ تو اُسے عقلی دلیل سے ثابت بھی کیجئے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اچھا صاحب! اگر یہی بات درست ہے اور سنی سنائی ہر بات قابلِ تسلیم نہیں تو پھر فرمائیے آپ کے جو والد صاحب ہیں۔ کیا واقعی آپ انہی کے بیٹے ہیں؟ ذرا سوچ کر جواب دیجئے کہ آپ جو بڑے یقین کے ساتھ اپنے والد کو ہی اپنا والد سمجھتے ہیں اور انہیں ابا جان کہتے ہیں۔ کیا اس بات پر کہ وہی آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ انہی کے بیٹے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس مشاہدہ کے زمانہ میں آپ کا اپنے والد کا بیٹا ہونا آپ کے مشاہدہ کی زد میں آیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے جو اپنے والد کو اپنا والد مانا، صرف اسی لیے نا۔ کہ آپ کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہیں۔ انہیں ابا جان کہو۔ یہ بات ماں نے بتائی اور دوسرے عزیزوں نے بھی کہ تمہارے والد یہ ہیں۔ چنانچہ ماں سے اور اپنے دوسرے عزیزوں سے سنکر گویا سنی سنائی بات پر عمل کر کے بغیر کسی مشاہدہ اور دلیل کے آپ نے مان لیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح دین کے معاملہ میں بھی مسلمان کے لیے اس کا رسول احمی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی سب کچھ ہے۔ جو وہ فرما دے۔ بس وہ حق ہے اور درست ہے، ماں کی بات تو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مگر حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔

ہاں تو میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل اپنی عقل کے علمبردار جو اسلامی ارشادات پر مختلف اعتراضات کیا کرتے تھے وہ خود اپنے ہی جدید انکشافات سے اسلامی ارشادات کی تائید کرنے لگے ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ ان دنوں جو نئے نئے انکشافات کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلامی ارشادات کی سو فی صدی تائید ہو رہی ہے اور ہم خوشش میں کہ یہ لوگ جو کل تک اسلام کے ارشادات کو ہدف طعن بنایا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ آج خود ایسی ایسی باتوں کے انکشافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہ جن کے پیش نظر اب یہ اسلام کی کسی بات پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے آج اسی حقیقت کا کچھ بیان کرنا ہے۔

آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنی۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی بخشش اور جنت کی طرف دوڑنے کا ارشاد فرمایا ہے اور جنت کی وسعت فرماتے ہوئے فرمایا کہ:

عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ

”جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آجائیں“

اللہ اکبر! یہ وسعت ہے جنت کی، کہ یہ سارے آسمان اور زمین اس کی چوڑائی میں سما جائیں۔

خدا کی دعوت | بھائیو! پہلے تو آپ خدا نے کریم کی اس دعوت پر توجہ فرمائیے کہ وہ ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر کس قدر امنوس کا مقام ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول نہ کریں اور اس محدود دنیا اور اس کی فانی نعمتوں میں ایسے منہمک ہو جائیں کہ آخرت کی نعمتیں یاد ہی نہ رہیں، اور ان کے لیے کوئی کوشش نہ کریں۔ حضرات! خوب یاد رکھئے! کہ خدا کی مغفرت اور اس کی جنت پانے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم گناہوں کے انبار سے بچیں۔ یہ

بات ظاہر ہے۔ کہ جتنا بوجھ زیادہ ہو، اتنا ہی چلنا دشوار ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف دوڑنے کا حکم فرما رہا ہے۔ پھر اگر گناہوں کے انبار لگے ہوں تو جنت کی طرف دوڑنا کیوں مشکل نہ ہوگا۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ حضرت! اس کا سبب کیا ہے؟ کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں اور ہم بغیر کشتی کے نہیں چل سکتے فرمایا: ”تمہارے دلوں میں چاندی سونے کی محبت کا بوجھ ہے اور میرے دل میں نہیں۔“

اسی طرح یاد رکھئے کہ گناہوں کا بوجھ اگر ساتھ ہوا تو پھر جنت کی طرف چلنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے اجتناب کر کے جنت کی طرف دوڑنا چاہیے۔

حکایت | حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک امیر شخص کو دیکھا۔ جو زرق برق اور معطر لباس پہنے اپنے خدام و موالی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جا رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے اس امیر آدمی کو مخاطب فرمایا کہ ابے امیر شہر! تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا: میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا غور کر کہ تو نے جو یہ شان دار اور معطر لباس پہنا ہے۔ صرف اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں حضوری کے وقت تو پھٹے پرانے بوسیدہ اور بدبودار لباس سے شرمندہ نہ ہو۔ حالاں کہ بادشاہ بھی تیری طرح ایک انسان ہے۔ اب سوچو تو کہ یہ گناہوں کی کثرت اور نافرمانی کی گندگی سے جو تو نے اپنی روح کو ملوث کر رکھا ہے توکل تمامت کے روز اعیان و صالحین کے درمیان احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری دیتے وقت کیا تم شرمندہ نہ ہو گے۔

امیر آدمی پر اس کلام کا بڑا اثر ہوا، اور اس نے حضرت حسن بصری علیہ الرحمۃ

کی بیعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ و درۃ الناصحین
 بھائیو! یہ حکایت ہم سب کے لیے سبق آموز ہے اور اس سے ہمیں
 یہ حقیقت معلوم کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور اس کی جنت میں
 جانے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم نیک اعمال کی خوشبو سے اپنی روح
 کو معطر کر لیں اور اخلاقِ حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کر لیں اور گناہوں کی
 بدبو اور گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور
 شرمندگی سے دو چار نہ ہونا پڑے۔ دیکھئے آپ اپنی بیٹھک کے اندر داخل
 ہونے ہی کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر اگر ہم گناہوں کی نجاست سے آلودہ
 خدا کی جنت کی طرف بڑھے تو کیا ہمیں اس حالت کے ساتھ جنت میں داخل
 ہونے کی اجازت مل سکے گی؟ تو لازم ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے
 گناہوں اور نافرمانیوں سے صاف و ستھرے ہو کر تیار ہوں۔ اسی لیے خدا
 تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ:

أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ط

”یعنی جنت پر ہمیز گاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔“

جنت کی وسعت | بھائیو! خدا تعالیٰ نے جنت کی وسعت بیان
 فرماتے ہوئے فرمایا ہے:

عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ۔

”جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین آجائیں۔“

اللہ اکبر! جنت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ سارے آسمان اور زمین
 اس کی چوڑائی میں سما جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی وسعت سمجھانے
 کے لیے آسمانوں اور زمین کا اس میں سما جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں کہ ہم
 سب سے زیادہ وسیع جو چیز دیکھی ہے۔ وہ آسمان اور زمین ہے۔ اور یہ
 اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ جنت کو اس قدر وسعت

دے دے کہ سارے آسمان اور زمین اس کی چوڑائی میں سما جائیں۔ اور اندازہ
 کیجیے۔ جنت کی وسعت کا کہ ساتوں آسمان اور زمین کے طبقے ساتھ ساتھ
 جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرست بنا کر جنت کی چوڑائی میں رکھا جائے تو یہ
 سار پرست اس میں سما جائے اور پھر یہ کہ یہ بیان صرف جنت کی چوڑائی کا ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ عرش سے طول یعنی چوڑائی سے لمبائی یقیناً بڑی ہوتی ہے۔
 پھر جس کی چوڑائی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس
 میں سما جائیں تو اس کی لمبائی کا تو کیا ہی ٹھکانا ہے۔

حدیث شریف | حضرات! جنت کی وسعت کا عالم یہ تو قرآن نے
 بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے! چند ایک احادیث
 سنئے، اور جنت کی وسعت کا اندازہ کیجیے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُسِيرُ الرَّكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً
 عَامٍ لَا يَعْطَشُهَا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۷)

”جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ میں سواری
 آدمی سو سال تک بھی چلتا رہے تو اس سے طے نہ کر سکے۔“

اندازہ فرمائیے کہ وہ کتنا بڑا درخت ہو گا اور جس گھر میں یہ درخت
 ہو گا؟ اس گھر کی وسعت کا کیا عالم ہو گا؟

دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كَلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط وَالْفُتُورُ مِائَةُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ
 (مشکوٰۃ شریف ص ۳۷)

”جنت میں سو درجے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ
 ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان، اور سب سے اونچا

درجہ جو ہے اس کا نام فردوس ہے۔

سبحان اللہ! اتنی بڑی وسعت کہ اس کے درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور ایسے درجے اس میں پورے ستویں۔

ایک اور حدیث سنئے۔

مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مِصْرَاعٍ فِي الْجَنَّةِ سِتْرَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ لَيَاتَيْنِ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَ هُوَ كَطَيْظٍ مِنَ الزَّحَامِ
(مشکوٰۃ شریف ص ۸۹)

”جنت کی جوانب میں سے دو جانبوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس سال کے سفر کے برابر ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب کہ یہ سب جوانب کی جگہیں لوگوں کی کثرت سے بھر جائیں گی۔“

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ تَوَارَتْ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ نَوْ سَعَتُهُمْ۔ (مشکوٰۃ ص ۸۹)

”جنت میں سو درجے ہیں۔ اگر سارے عالموں والے اس کے ایک درجے ہی میں جمع لئے جائیں۔ تو اس میں سما جائیں۔“

الْعَظْمَةُ دَلَّتْ!۔ جنت کا صرف ایک درجہ اس قدر وسیع ہو گا کہ ایک عالم نہیں بلکہ جس قدر بھی عالم یعنی جس قدر بھی جہان ہیں۔ ان سب جہانوں والے اگر اس ایک درجہ میں جمع ہو جائیں۔ تو وہ ایک درجہ ہی ان سب کے لیے کافی ہو گا۔ میرے بھائیو! اب ایک اور حدیث سنئے جس کا

جنت کا دروازہ

جنت کے دروازے کی وسعت جس قدر زیادہ ہو گی۔ اسی کے مطابق مکان کا ہے کہ دروازے کی وسعت جس قدر زیادہ ہو گی۔ اسی کے مطابق مکان کا بھی وسعت ہو گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بَابُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرُوضُهُ مَبِيدَةٌ
الرَّاحِبُ الْمُجَوَّدُ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُطْفَئُونَ عَلَيْهِ نَكَادٌ
مَنَاجِبُهُمْ تَزُولُ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۸۹)

”جنت کا دروازہ جس سے میرے امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنا چوڑا ہو گا کہ اس کی چوڑائی تین سال کی مسافت کے برابر ہو گی۔ باوجود اس کے جب میری امت اس سے گزرنے لگے گی تو وہ ان کی کثرت کے باعث ان پر تنگ ہو جائے گا، اور بھیڑ کی وجہ سے ان کے کندھے ٹپکنے کے قریب ہو جائیں گے۔“

یعنی کندھے سے کندھا بھڑے گا، اور اس قدر اثر دھام اور ہجوم ہو گا کہ اتنا بڑا دروازہ ان کے لیے تنگ ہو جائے گا۔ اندازہ فرمائیے کہ جس جنت کا دروازہ اتنا وسیع ہے۔ وہ جنت خود کتنی وسیع ہو گی!

سوادِ اعظم | میرے بھائیو! ایک بات یہاں اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اثر دھام اور بھیڑ سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے افراد سے ہی ہو سکے گی اور اگر سوادِ اعظم ہی کو مشرک و بدعتی اور گمراہ کہہ دیا جائے۔ تو غور فرمائیے کہ اتنی بڑی جنت اور اس کے اتنے بڑے دروازے میں یہ کثرتِ ہجوم اور بھیڑ کیا ان مٹھی بھر لوگوں سے پیدا ہو سکے گی۔ جن سے ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی پُر نہیں ہو سکتیں پھلی ایک حدیث سے آپ معلوم کر چکے کہ جنت کی دو جانبوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس سال کی مسافت کے برابر ہو گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کی کثرت سے جنت کی ساری جانبوں کے درمیانی مقامات بھر جائیں گے۔ بھائیو اگر یہ جہاں میں اللہ شریف نکالنے والے اور نعرہ ہانے والے رسالت لگانے والے کروڑوں مسلمان۔ گیارہویں دینے والے اور انگوٹھے چومنے والے کروڑوں

مسلمان گیارہویں دینے والے اور انگوٹھے چومنے والے کروڑوں اہل ایمان اور ائمہ دین کے مقلدین کروڑوں مسلمان اگر یہی مشرک و بدعتی قرار دے دیے جائیں تو پھر اتنی بڑی جنت جس میں زمین و آسمان بھی سما جائیں۔ ہرگز ہرگز بھری نہ جاسکے گی۔ اس جنت میں رونق اسی وقت لگے گی جب کہ سوادِ اعظم کے گروہ درگروہ اس میں داخل ہوں گے اور سوادِ اعظم ہی اس ارشاد کا مصداق بنے گا۔

كَظِيفَ مِنَ الْمَرْحَمِ

”یعنی جنت کی سب جگہیں لوگوں کی کثرت سے بھر جائیں گی۔“

جدید انکشاف میرے بزرگوار دوستو اور عزیزو! قرآن و حدیث کے ارشادات پر ہمارا تو ایمان تھا ہی مگر بعض وہ لوگ جو اپنی محدود عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان ارشادات کو سن کر انکار کے چکر میں پھنس جاتے تھے اور جنت کی اس قدر وسعت کا سن کر ان کی یہ محدود عقل حکمانے لگتی تھی۔ آج خود ہی یہ لوگ اپنی سائنس کے ذریعہ سے ایسے ایسے انکشاف کرنے لگے ہیں کہ اب وہ اسلامی ارشادات کا کسی صورت انکار کر ہی نہیں سکتے۔

پچھلے دنوں چاند پر پہنچنے کے سلسلہ میں ایک سائنس دان کا مضمون اخبارات میں بڑھا گیا کہ خلا کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس خلا میں کھربوں کی تعداد میں سیارے ہیں۔ چاند سورج اور مریخ و مشتری وغیرہ سیارے تو قریب کے سیارے ہیں۔ ان کے علاوہ کھربوں کھربوں کی تعداد میں اور بھی سیارے موجود ہیں۔ بعض سیاروں کی دوری کی مسافت سیارہ ڈائجسٹ لاہور شمارہ اگست ۱۹۷۷ء کے صفحہ ۱۲۷ پر اس طرح بیان کی گئی ہے۔

”سورج ہم سے صرف ۹ کروڑ ۳ لاکھ میل دور ہے جبکہ

قریب ترین ستارے بھی کھربوں میل کے فاصلے پر ہیں۔ ایک لاکھ چھیالیس ہزار ۱۸۶۰۰۰ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کی روشنی ہم تک ۸ منٹ میں پہنچتی ہے۔ لیکن قریب ترین ستارہ بھی اتنا دُور ہے کہ اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں ساڑھے چار سال لگ جاتے ہیں۔ ۱۰ ہزار میل فی گھنٹہ چلنے والا راکٹ ستر ہزار ۷۰۰۰ سال بعد اس ستارہ تک پہنچ سکتا ہے۔“

اس جدید انکشاف کو سامنے رکھ کر اندازہ کیجئے کہ سورج کی روشنی نو کروڑ ۳ لاکھ میل دور سے زمین تک ۸ منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے اور خوب سمجھ سوچ کر تاکہ خلا کی بے پناہ وسعت کا پتہ چل سکے۔ پھر جس ستارے کی روشنی ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین تک ساڑھے چار سال کے بعد پہنچ سکے۔ وہ ذرا سوچئے تو سمجھی کہ کس قدر دور ہو گا، اور پھر یہ کہ یہ ستارہ دوسرے کھربوں ستاروں سے قریب ترین ستارہ ہے اور جو ستارے اس سے بھی آگے ہیں۔ ان کی دوری کو خدا ہی جانتے یا اس کی عطا سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

میرے بھائیو! اس جدید انکشاف کو سامنے رکھئے اور تصور میں خلا کا منظر لائیئے کہ اس خلا میں کھربوں ستارے ایک دوسرے کے کھربوں کھربوں میل اوپر چمک رہے ہیں، اور پچھلی حدیث پھر پڑھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سو درجوں کا فرما کر فرمایا ہے کہ جنت کے ہر درجوں کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان درجوں میں داخل ہونے والے جنتیوں کی شان یہ ہو گی کہ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صَوَرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

ثم الذين يلوهم كآسَدٍ كوكبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ

مشکوٰۃ شریف ص ۵۸

”جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی صورتیں، چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گی۔ پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوں گے یعنی دوسرے درجہ میں ہوں گے وہ یوں چمکتے نظر آئیں گے جس طرح آسمان میں بے حد چمکنے والا ستارہ نظر آتا ہے“ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ قُرْبِهِمْ كَمَا تَرَاهُ الْكُوكَبُ الدَّرِّيُّ فِي مَشْكَوٰۃ شریف صفحہ مذکور

”جنت والے اپنے سے بلند درجے والوں کو بلندی پر یوں دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو“

آج کل کی سائنس نے خلا کے جس نقشے کا انکشاف کیا ہے کہ اس کھرب در کھرب میلوں وسیع خلا میں کھربوں ستارے ایک دوسرے کے اوپر چمک رہے ہیں۔ اس نقشے کو سامنے رکھیے۔ اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ سراسر حق آمیز جنت کا نقشہ سامنے لائیے کہ آسمانوں اور زمین سے بھی کہیں وسیع تر جنت کی بے پناہ وسعت میں جنتی چاند اور ستاروں کی مانند حسب مراتب ایک دوسرے کے اوپر چمکتے نظر آ رہے ہیں جنت کی وسعت اور اس کے کھربوں کی تعداد میں چمکتے ہوئے جنتی ستاروں کی حقیقت کی تائید آج اس جدید انکشاف نے کر دی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جنت کے دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے اور یہ کہ جنت کی دو جانبوں کا درمیانی فاصلہ چالیس سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ان ارشادات کی تائید اس جدید انکشاف سے ہو رہی ہے کہ قریب ترین

ستارہ بھی خلا میں اتنی دور واقع ہے کہ

”ہزار میل فی گھنٹہ چلنے والا راکٹ ستر ہزار سال بعد

اس ستارے تک پہنچ سکتا ہے“

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس فاصلہ کا اب وہ لوگ کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔ جو خود ایک قریب ترین ستارے کا بعد ستر ہزار سال کی مسافت تک کا بتا رہے ہیں۔

پھر سرعت رفتار کا یہ عالم کہ ۹ کروڑ ۳ لاکھ میل دور سے روشنی زمین پر آتے ہوئے ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آتی ہے۔ ذرہ اندازہ کیجئے کہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کا سفر اس کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی رفتار اگر یہ بیان فرمائیں۔

يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ اقْصَاى طَرَفِهِ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۹)

”براق کا قدم وہاں پڑتا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی“

مثلاً زمین سے اس کی نظر آسمان تک پہنچی تو زمین سے پہلا قدم اس کا آسمان پر جا پہنچا۔ تو براق کی اس برق رفتاری کا انکار کیسے ہو سکتا ہے۔

بھائیو! ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار کا انکشاف کرنے والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی اس برق رفتاری کا انکار کیسے کر سکتے ہیں۔

وسعت کی بات

اب رہی جنت کی وسعت کی بات کہ خدا تعالیٰ نے اس کی چوڑائی میں آسمانوں اور زمین کے سما جانے

کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس حقیقت کی تائید کے لیے سائنس کا ایک انکشاف ملاحظہ فرمائیے۔ سیارہ ڈائجسٹ لاہور، شمارہ اگست ۱۹۶۱ء کے صفحہ ۲۶ پر

سورج کے متعلق لکھا ہے :-

”سورج ایک بت بڑا فٹ بال ہے۔ اتنا بڑا کہ اس میں ۱۲ لاکھ زمینیں سما جائیں۔ اگر سورج کے آ رہا سورج کیا جاسکے تو اس کی لمبائی ۸ لاکھ ۴۴ ہزار میل ہوگی۔ سورج کی جسامت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے طیارے کو سورج کے گرد چکر لگانے میں چھ مہینے لگ جائیں گے۔“

خدا تعالیٰ کے ارشاد کہ :- ”جنت کی چوڑائی میں آسمان و زمین سما جائیں گی تا ئید خود سائنس نے کر دی کہ یہ سورج جو ایک کھربوں سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اس میں تیرہ لاکھ زمینیں سما جائیں۔ تو پھر جنت کی اس وسعت کا کہ اس میں آسمان و زمین سما جائیں کیسے انکار کیا جاسکتا ہے۔

ہاں تو بھائیو! میں کہہ رہا تھا کہ آج کل کی سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا کہ اس میں تیرہ لاکھ زمینیں سما جائیں۔ پھر خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کہ

عِزَّتُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

”جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین سما جائیں“

کوئی کیسے جھٹلا سکتا ہے۔ ہمارا تو پہلے ہی قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان تھا، اور رہے گا۔ مگر جن لوگوں کی سمجھ میں جنت کی یہ وسعت نہ آتی تھی۔ اب وہ اپنی سائنس کے اس انکشاف کے پیش نظر اس آیت پر ایمان لائیں۔ میرے بھائیو! خدا تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اور جس نے یہ زمین و آسمان اور خلائق کی بے پناہ وسعت پیدا فرمائی ہے ایسی وسعت کہ ایک سائنس دان کے قول کے مطابق ہماری یہ زمین وسعتِ خلاق میں جو حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے

رائی کے دانہ کی ہے جو لاہور کی شاہی مسجد کے وسیع صحن میں رکھا ہو اور رائی کا دانہ بھی اتنا چھوٹا، جو خوردبین کے بغیر نظر نہ آسکے۔ وہ خدا نے قادر ایسی لاکھوں اور وسعتیں بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بس اسی خدا نے قادر نے جنت کی یہ وسعت بھی پیدا فرمائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک جنت اتنی وسیع ہے کہ یہ آسمان اور زمین اس کی چوڑائی میں سما جائیں۔ بھائیو! سائنس کے ان انکشافات نے ہمارے معتقدات کی تائید کر کے منکرین کے لیے بھی سامانِ ہدایت مہیا کر دیا ہے۔

ایک جنتی کا قصہ | حضرات! اس موقع پر آپ کو ایک جنتی کا قصہ سناؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِنِّي أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا - رَمْكُوه شَرِيف مَسْمُومٌ

”سب سے آخر میں جو شخص جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اسے میں جانتا ہوں“

بھائیو! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے کا ارشاد ہے، اور آج سے خدا جانے کئی سو سال بعد آنے والی قیامت کے روز ہونے والے واقعہ کا بیان ہے۔ ذرا انداز لگائیے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مایکون کا کہ جو بات ابھی ہوئی بھی نہیں اور ہونے والی ہے۔ اس کے متعلق سینکڑوں سال پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں: ”بھائیو! انصاف فرمائیے۔ وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چشمانِ مبارک سینکڑوں سال بعد ہونے والے واقعہ کو دیکھ رہی ہیں ان کے متعلق اگر یوں کہہ دیا جائے کہ انہیں پیچھے اور پس دیوار کی چیز کا بھی علم نہ تھا تو یہ بات کس قدر جہالت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو بے خبر بتانے والے واصل خود ہی بے خبر ہیں۔

تو داناٹے مانگاں اللہ مایکون ہے

مگر بے خبر، بے خبر دیکھتے ہیں

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے۔

دل فرش پر ہے تری نظر، سر عرش پر ہے تری گزر

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

ہاں تو حضور فرماتے ہیں۔ سب سے آخر میں جہنم سے جو شخص نکلے گا، اُسے میں جانتا ہوں اور کل

قیامت کے روز اس شخص سے جو واقعہ پیش آنے کا سنو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہو گا؟ اور اس شخص کی اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟

سنو میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا شانِ علم ہے کہ جو باتیں قیامت کو ہونے والی ہیں۔ ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جانتے ہیں اور

اسی کا نام ہے علم مایکون اور بھائیو! وہ ذاتِ مقدس جو ان باتوں کا بھی علم رکھتی ہے جو ابھی ہوئیں بھی نہیں۔ پھر جو باتیں ہو چکی ہیں ان کا انہیں علم کیوں نہ

ہو گا؟ جو باتیں ہو چکیں ان کے جاننے کا نام ہے علم ماکان۔ گویا ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم عالم ماکان و مایکون ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی ہو چکیں اور ہونے والی سب باتوں کو جانتے ہیں اور آپ سے کوئی بات پنہاں نہیں ہے۔

جو آئندہ ہو گا جو کچھ ہو چکا ہے

خدا سے انہیں علم سب کا عطا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس کا منہ جہنم کی طرف ہو گا اور جہنم کی حرارت سے پریشان ہو کر وہ

خدا سے عرض کرے گا۔

يَا رَبِّ اصْبِرْ فَنِي وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قُتِبَنِي رِيحُهَا وَاحْدَقَنِي

ذَكَادُخَا۔

”اے رب! میرا منہ جہنم سے پھیر دے کیوں کہ اس کی ہوائ نے

مجھے تنگ کر دیا ہے اور اس کی سخت حرارت نے مجھے جلا ڈالا ہے۔“

خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں، اور تمہارا منہ

جہنم سے پھیر دوں تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے وہ کسے گاہیں یا اللہ!

نہیں! میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ بس اتنا کہم فرما دے کہ جہنم کی طرف سے میرا منہ

پھیر دے تاکہ اس کی حرارت سے میں بچ جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا کہم

فرما کر اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد

فَتَوَفَّعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ رَبِّ اَدْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

فَاِنَّهُ سَتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا۔

”پھر اس شخص کے لیے ایک بلند درخت ظاہر ہو گا تو وہ اس

درخت کو دیکھ کر کہے گا۔ اے رب! مجھے اس درخت کے

قریب کر دے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں اور اس کا پانی پوں۔“

خدا تعالیٰ فرمائے گا۔ ابھی تو تم کہہ چکے کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا اب یہ دوسرا

سوال کیوں کرنے لگے؟ وہ عرض کرے گا:

”اللہ! مجھے محروم نہ فرما! اور اس درخت تک پہنچا دے۔“

خدا فرمائے گا: ”اچھا اس کے بعد تو کچھ نہ مانگو گے؟“

وہ عرض کرے گا:

”نہیں یا رب! بس اس درخت تک پہنچ گیا تو یہی کافی ہے۔“

چنانچہ خدا تعالیٰ اُسے اس درخت تک پہنچا دے گا، اور وہ اس کے سایہ

میں بیٹھ کر آرام کرے گا اور پانی پے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

اس کے بعد پھر اسے اس درخت سے بھی زیادہ اونچا اور اچھا درخت نظر آئے
لگے گا۔ اب وہ شخص پھر لوٹے گا اور عرض کرے گا:

”الہی! کرم فرما کہ مجھے اس بڑے درخت کے نیچے پہنچا دے
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد اور تم سے کچھ نہ
مانگوں گا۔“

چنانچہ خدا تعالیٰ اپنا کرم فرما کر اسے اس بڑے درخت کے قریب
پہنچا دے گا اور وہ اس کے سایہ میں آرام کرنے لگے گا۔ اور پانی پینے لگے گا
حنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس شخص کو جنت کے
دروازے کے پاس ایک درخت نظر آنے لگے گا۔ جو پہلے دونوں درختوں
سے زیادہ حسین و رفیع ہوگا۔ اب وہ شخص پھر لوٹے گا اور کہے گا:
”الہی! کرم فرما، اور مجھے اس جنت کے دروازے والے درخت
کے پاس پہنچا دے۔“

خدا فرمائے گا تم پھر اور کچھ مانگنے لگے۔ حالانکہ تم وعدہ کر چکے ہو کہ تم اور
کچھ نہ مانگو گے وہ عرض کرے گا۔ یا اللہ!

هٰذَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ مَا

”بس یہی ایک سوال ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔“

حنور فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اسے معذور جان کر اس کا یہ سوال بھی
منظور فرمائے گا اور اسے جنت کے دروازے والے درخت تک پہنچا دے گا۔
حنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب وہ شخص جنت کے دروازے
تک آپہنچے گا تو اسے جنت سے جنتیوں کی آوازیں آنے لگیں گی تو کافی عرصہ تک
وہ خاموش رہے گا لیکن پھر وہ نہ سکے گا اور کہے گا۔

رَبِّ اَدْخِلْنِيْهَا

”اے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے۔“

مسلمانو! حنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ خدا تعالیٰ فرمائے گا:
اِذْهَبْ فَاَدْخُلِ الْجَنَّةَ

”جا اور جنت میں داخل ہو جا۔“

سبحان اللہ! کیا شان ہے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت
وسیعہ کی کہ اس شخص کو کس شان کریمانہ سے جنت میں داخل فرما دیا۔ بھائیو!
یہ صدقہ ہے اس نسبت کا جو ہمیں حنور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے
کیا خوب فرمایا حضرت حسن علیہ الرحمۃ نے کہ۔

زَادَ اُنْ كَامِیْنَ كُنْهَكَ وَهَذَا شَاغِیْرُیْ

”اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔“

یہ فضل و کرم جو خدا تعالیٰ بار بار اس شخص پر فرمائے گا۔ محض اس نسبت
کی بدولت کہ وہ حنور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور خدا تعالیٰ کا اندر
کریمانہ تو دیکھئے کہ بار بار کرم فرما رہا ہے۔ وہ شخص بار بار کہتا ہے کہ میں کچھ
نہیں مانگوں گا مگر اللہ تعالیٰ بار بار کرم ہی فرمائے جا رہا ہے۔ خوب کہا ہے
شاعر نے کہ۔

بہر بخشش بہانہ مے جوید

بہر بخشش بہانہ مے جوید

پہلے مصرعہ میں ”بہا“ الگ ہے اور ”الگ“ الگ ”بہا“ کا معنی ہے قیمت یا دام،
یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے قیمت طلب نہیں فرماتا۔ بلکہ ”بہانہ“ طلب فرماتا
ہے۔ دوسرے مصرعہ میں بہانہ سے ”بہانہ“ مراد ہے۔ دیکھ لیجئے۔ اس شخص نے
جو بہانہ بھی کیا۔ خدا نے منظور فرمالیا۔ ہاں تو آگے سینے۔ ذرا اس شخص کے
اب ناز و نخرے بھی ملاحظہ کیجئے۔ حنور فرماتے ہیں جب اُسے جنت میں
داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ تو وہ جب جنت میں دیکھے گا تو ساری جنت
اُسے بھری ہوئی نظر آنے لگی اور پھر وہ یوں کہنے لگا۔

يَا رَبِّ وَجَدْتُكُمْ مَلَأَءِي

”اے رب! جنت تو ساری بھری ہوئی ہے“

خدا تعالیٰ فرمائے گا تو جنت میں داخل تو ہو۔

فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا

”جنت میں تیرے لیے دنیا اور دنیا جیسے دس حصہ اور زیادہ

جگہ موجود ہے۔“

اللہ اکبر! اس کے لیے اس دنیا سے بھی زیادہ وسیع جگہ بہشت میں موجود

ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ بات سنے گا۔ تو حیران رہ جائے گا کہ جنت

میں تو مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آرہی، اور خدا تعالیٰ اس میں دنیا اور دنیا جیسے

دس حصے زیادہ جگہ میرے لیے فرما رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا:

رَبِّ اَلَسْتَهْذِيْ مُصْنِيْ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

”اے رب! رب العالمین ہو کر مجھ سے تو استہزاء فرماتا ہے۔“

اس حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود ہیں۔ حضرت ابن مسعود جب

اس جملہ پر پہنچے کہ وہ شخص خدا سے یوں کہے گا کہ الہی! تو مجھ سے استہزاء فرماتا

ہے تو حضرت ابن مسعود ہنس پڑے اور ہنسنے کے بعد لوگوں سے فرمایا: تم نے

مجھ سے کیوں نہیں پوچھا۔ کہ میں اس موقع پر ہنسا کیوں؟ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں

ہنسا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ

علیہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے۔ اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا

کہ یا رسول اللہ! آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا۔ بندہ جب یہ لفظ

کہے گا کہ ”الہی! مجھ سے تو استہزاء فرماتا ہے“ تو یہ بات سن کر خدا تعالیٰ بھی

ہنس دے گا۔“

حدیث شریف میں حَتَّى يَضْحَكَ اللّٰهُ كَالْفُطَايَا ہے۔ ضحک ہنسی کو

کہتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ ہنسی اور ہنسنے سے پاک ہے۔ مراد یہاں یہ ہے کہ خدا

تعالیٰ اس پر راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یہ مفصل حدیث شریف مشکوٰۃ

شریف کے صفحہ ۸۴، ۸۵ پر باب الخوف والشفاعة میں موجود ہے۔

حضرات! یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے۔ اس میں جنت کی

بے پناہ وسعت کا بیان ہے کہ ایک شخص کے لیے دنیا اور اس کی مثل دس

حصے زیادہ جگہ کا ارشاد ہو رہا ہے جو بالکل حق ہے اور آج سینکڑوں

کھربوں سیاروں میں سے ایک سورج کی اس قدر وسعت مان لینے کے بعد

کہ اس میں ۱۳ لاکھ زمینیں سما جاتی ہیں۔ اس حقیقت کا انکار ہرگز نہیں کیا سکتا۔

میرے بھائیو! مشہور لطیفہ ہے کہ ایک چھوٹے سے

کنوئیں کا مینڈک | کنوئیں میں اتفاقاً سمندر کا مینڈک آگرا۔ کنوئیں کا

مینڈک کالا کلوتا تھا، اور سمندر کا مینڈک زرد و سفید۔ کنوئیں کے مینڈک نے

ہو ایک اجنبی مینڈک کو دیکھا تو اس کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس سے پوچھنے

لگا: آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سمندر

کے مینڈک نے بتایا کہ میں سمندر سے آیا ہوں۔ کنوئیں کے مینڈک نے یہ

نام پہلی بار سنا۔ اس کی تمام عمر اس محدود دائرہ کے کنوئیں میں گزر چکی تھی

حیران ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس کنوئیں کے علاوہ کوئی اور بھی پانی کی جگہ ہے؟

سمندری مینڈک نے کہا۔ ارے نادان! تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ سمندر ایک وسیع

و عظیم پانی کا ذخیرہ ہے۔ کنوئیں کا مینڈک بولا! میرے اس کنوئیں سے بھی زیادہ

بڑا ہے؟ سمندری مینڈک بولا! تمہارے اس کنوئیں کو سمندر سے کوئی نسبت

ہی نہیں وہ تمہاری عقل و فہم میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت ہی بڑا ہے۔ کنوئیں کا

مینڈک بولا۔ میرے اس کنوئیں سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ سمندری

مینڈک بولا۔ تم غلطی میں ہو۔ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ کنوئیں کے مینڈک

نے اپنے کنوئیں میں ایک فٹ چکر لگا کر پوچھا: اتنا بڑا ہے تمہارا سمندر؟ وہ بولا!

اس سے بھی کہیں بڑا۔ اس نے پھر دوفٹ چکر لگا یا اور پوچھا: اچھا اتنا بڑا؟ وہ بولا، اس سے بھی زیادہ بڑا۔ کنوئیں کے مینڈک نے حیران ہو کر اپنے کنوئیں کے نصف دائرے کا چکر لگا یا اور پوچھا: تو کیا اتنا بڑا ہے تمہارا سمندر؟ وہ بولا: نہیں، نہیں۔ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا۔ کنوئیں کے مینڈک نے پھر سارے کنوئیں کا چکر لگا کر پوچھا: تو کیا تم کہتے ہو کہ تمہارا سمندر اس عظیم دائرے سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا: ہاں ہاں! اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے میرا سمندر۔ کنوئیں کے مینڈک نے کہا: ارے یا ر! گپ کیوں مارتے ہو میرے اس کنوئیں سے تو زیادہ بڑی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ سمندر کے مینڈک نے کہا: ہاں جی! تم نے ساری عمر اس محدود کنوئیں میں گزاری ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ میرے سمندر میں تمہارے اس جیسے لاکھوں کروڑوں کھربوں کنوئیں سما جائیں۔ میرے بھائیو! کچھ یہی حال ہماری اس دنیا کا ہے۔ ہم نے ساری عمر اس دنیا میں گزاری ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ جنت کی وسعت کا کیا عالم ہے؟ اس کی وسعت میں ہماری اس دنیا کی مثل لاکھوں وسعتیں سما جائیں۔ اس وسعت کا انکار کرنا بالکل کنوئیں کا مینڈک بننا ہے۔ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ یہ ہماری دنیا تو خدا تعالیٰ کی بے پناہ مخلوق اور اس کی پیدا کردہ بے پناہ وسعت کے مقابلہ میں ایک ذرہ سے بھی کمتر ہے، اور اسے جنت کے مقابلہ میں وہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ جو سمندر کے مقابلہ میں ایک کنوئیں کو حاصل ہے اور اب تو یہ آج کل کی سائنس بھی خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ وسعت کو ماننے لگی ہے۔ گویا اب اس کنوئیں کے مینڈک کی بھی کچھ آنکھ کھلی ہے۔ اور اسے احساس ہونے لگا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو صرف ایک سورج کو بھی اتنا بڑا بنا یا ہے کہ یہ ہماری زمین کی مثل ۱۱ لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ پھر وہ خدا جنت کو اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع کیوں نہیں بنا سکتا!

جہنم | بھائیو! ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں کا وجود ہے اور خدا و رسول نے ان کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا ہے درست اور حق ہے۔ جنت کی وسعت کا تو ذکر آپ سُن چکے۔ اب جہنم کی وسعت کا بیان بھی سنئے۔ جب سے دنیا شروع ہوئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک کے جتنے بھی جنوں اور انسانوں میں کافر گدرے ہیں اور ہوں گے۔ ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے علاوہ دیگر سختیں عذاب بھی اس میں ڈال دیئے جائیں گے اور پھر خدا تعالیٰ جہنم سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ اب اور تو کچھ نہیں چاہئے! تو جہنم عرض کرے گی کہ الٹی! کچھ اور بھی زیادہ ہے تو میرے اندر ڈال دے۔ گویا اس قدر زیادہ جہنمیوں کے اندر ڈال دینے کے باوجود وہ بھوک کی بھوک ہی رہے گی اور اسی بات کے پیش نظر آج بھی اگر کوئی بلا نوش اتنا کھائے، اتنا کھائے کہ دسترخوان سے اٹھنے کا نام ہی نہ لے تو یوں کہتے ہیں کہ اس کے تو پیٹ کا جہنم بھرتا ہی نہیں۔ گویا وہ کھاتا جاتا ہے اور ہَلّ مین مَزید کا نعرہ لگاتا جاتا ہے۔ ہاں تو جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ بھر لے کا نام ہی نہ لے گی۔ آخر خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے بھرے گا

حَدِیث | چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں سے فرمایا کہ:

يَكِلَ وَاحِدٌ مِّنْكُمْ اَمْلُوْهَا

”یعنی تم دونوں کو میں بھروں گا“

مگر جہنم میں سارے کافر ڈال دیئے پر بھی جب وہ بھرے گی نہیں، اور ہَلّ مین مَزید کا نعرہ لگائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

حَتّٰی يَضَعَ اللّٰهُ رِجْلَهُ تَقُوْلُ قَطُّ قَطُّ فَهٰذَا لَكَ ثَمَنِيْ

”حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں رکھے گا۔ تو جہنم کسے گی

بس بس بس۔ پس اس وقت وہ بھر جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف ص ۴۴

حدیث میں جو پاؤں کا لفظ آیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ”ید“ اور ”وجہ“ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ، پیر اور منہ سے پاک اور منزه ہے۔ مگر یہ الفاظ محاورۃً وارد ہوئے ہیں۔ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی نصرت و قدرت اور اس کی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں جو ”پاؤں رکھنے“ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے یعنی جہنم اس کی قدرت سے بھر جائے گی، اور اس ظہور قدرت کی کیفیت یہ ہوگی کہ

يُزَوَّى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ وَمَعَهُ
”جہنم کے بعض حصے بعض کی طرف سکڑ دیئے جائیں گے اور
اللہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا۔“

یعنی جہنم جب بھرے گی نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے سکڑ دے گا۔ اور وہ سمٹ جائے گی۔ یہی ہے اللہ کا اس میں اپنا پاؤں رکھنا یعنی اپنی قدرت سے سکڑ دے گا۔

اور یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت و دوزخ دونوں کو بھر دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے گا۔ تو جنت اپنی وسعت کے سبب جب بھرے گی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

لَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا يَسْكُنُهَا
فَضْلُ الْجَنَّةِ دُفْعَتَيْنِ

”یعنی جنت میں وسعت و زیادتی باقی رہے گی، اور اس کے مکان خالی رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا اور جنت کی وسعت اور اس کے

خالی مکانات میں اس نئی مخلوق کو کھڑا کر جنت کو بھر دے گا۔

سبحان اللہ! خدا تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہو گا، کہ جنت کو پُر کرنے کے لیے اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا فرما کر انہیں بغیر کسی نیک عمل کے اور بغیر کسی اطاعت کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ تو جنت کو بھرنے کی صورت مگر جہنم کی وسعت کو بھی وہ کیا اسی طرح بھرتا کہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر کے بغیر کسی گناہ کے انہیں جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دیتا! اگر وہ ایسا کرتا تو اگرچہ اس مالک حقیقی کو اس بات کا بھی اختیار ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اپنی ملک میں مالک جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے لیکن بظاہر صورتاً یہ بات ظلم ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اس لیے وہ جہنم کو بھرنے کے لیے یہ صورت اختیار نہ فرمائے گا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ

فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ

یعنی وہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا کہ ایک بے گناہ مخلوق کو پیدا کر کے محض جہنم بھرنے کے لیے انہیں جہنم میں ڈال دے، جنت کو بھرنے کے لیے تو ایسا کر دے گا، کہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے بغیر کسی عمل کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا کہ یہ اس کا فضل و کرم ہو گا۔ مگر جہنم بھرنے کے لیے وہ ایسا ہرگز نہ کرے گا۔ ہاں وہ قادر مطلق ہے۔ جہنم کو وہ اس طرح بھرے گا کہ:-

يُزَوَّى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

”اس کے بعض حصے بعض کی طرف سکڑ کر اسے تنگ کر دے گا۔“

اور اس طرح اس کو بھر دے گا۔“

بھائیو! دیکھا آپ نے کہ جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسعت دی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرت سے سکڑے گا نہیں۔ وہ بھرنے میں ہی نہیں آئے گی۔ آپ سورج کی وسعت کا بیان سن چکے کہ ہماری

زمین جیسی تیرہ لاکھ زمینیں اس میں سما جاتی ہیں اور ہماری زمین جس قدر وسیع ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس قدر وسیع زمین جیسی تیرہ لاکھ زمینیں اگر اس آتشیں کرے سورج میں سما سکتی ہیں۔ تو جہنم جو سورج جیسے ہزاروں کرؤں کا گھر ہے کی وسعت کا کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟

جہنم کی آگ | حضرات! جہنم کی آگ کی حرارت کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا

یعنی فرما دو، جہنم کی آگ سب سے زیادہ سخت گرم ہے،

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ۔

”تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ سے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱)

یعنی ہماری اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ ستر گنا زیادہ گرم ہے۔ بھائیو! خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے پناہ مانگو اور ایسے کام جن کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ کا مستحق بن جائے، بچو! ذرا سوچو تو سہی کہ یہ ہماری دنیا کی آگ کس قدر گرم ہے اور اس میں ٹھنڈے بھر بھی ٹھنڈا مشکل ہے اور جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ ستر گنا زیادہ سخت گرم ہے۔ پھر کس قدر نادانی اور غفلت ہے ہماری کہ جہنم کی آگ کی ہم کچھ پروا نہیں کرتے۔ اور بڑے کاموں سے نہیں رکتے۔ بھائیو! ذرا اس دنیا کی آگ میں اپنی ایک انگلی ہی ڈال کر دیکھو کہ کیا تم اس کی حرارت کو برداشت کر سکتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر سوچو کہ جہنم کی آگ جو اس آگ سے بھی کئی گنا زیادہ سخت گرم ہے اس کی برداشت کیسے ہو سکے گی! خدا بچائے اپنے عذاب سے اور ہمیں تو فیق دے کہ ہم اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔

بھائیو! آج کل کچھ ایسا غفلت کا دور ہے کہ بعض لوگ بڑی بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھی خدا جہاں چاہے ہمیں بھیج دے ہم خوش ہیں۔ تو بہ! تو بہ! کس قدر جرات ہے کہ بچائے اس کے کہ اس کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ اس جرات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم جہنم میں بھی خوش ہیں۔ بھائیو! جہنم کی حقیقت پر ایمان لاؤ اور اس کی حرارت و تپش سے بچنے کی کوشش کرو۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم | حضرات! خدا تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں۔ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا غنیمت ارامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ جس نے رورو کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو گا!

رورو کے مطلقے نے دریا بہا دیئے ہیں

سبحان اللہ! کیا شانِ کرم ہے کہ ہم گنہ گاروں کے لیے اتنا روئے، اتنا روئے کہ اپنے مبارک آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھا دی۔ پھر جو شخص ایسے مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہ مانے۔ اس سے بڑا بے وفا اور کون ہو گا!

بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں مگر ہمارا بھی تو فرصت ہے کہ اُن کی اتباع کریں اور ان کا کہا مان کر اس آگ سے بچ جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں یہ بات سمجھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ:

ایک مثال | میری مثال اور تمہاری اس شخص کی سی ہے۔ جو آگ روشن کرے اور جب وہ جگہ روشن ہو جائے تو اس پر

پروانے کرنے لگیں۔ وہ شخص ان پر وانوں کو ہٹاتا رہے۔ لیکن پروانے اس کے ہٹانے کی پرواہ نہ کریں۔ اور آگ میں گرتے رہیں؛

اسی طرح حضور نے فرمایا۔

أَنَا أَخَذْتُ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ
فَيُخَلِّبُونِي وَيَفْتَحُونَ فِيهَا۔

”میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کر تمہیں جہنم کی طرف سے ادھر کھینچتا ہوں مگر تم مجھے پرے کر کے خود آگ میں جا پڑتے ہو

(الترغیب والترہیب ص ۱۵۷)

بھائیو! سنا آپ نے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا: میں تو تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ مگر تم ہو کہ مجھے ایک طرف کر کے خود بخود جہنم میں چھپلا لگیں لگا رہے ہو۔

لطیفہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا کوئی سید بھی جہنم میں جائے گا؟ مولوی صاحب نے کہا تو بہ! تو بہ! سید اور جہنم؟ یہ جہنم ہرگز کسی سید کے لیے نہیں بنی۔ لیکن اگر کسی ”صاحبزادے“ نے خود ہی اس میں چھپلا ننگ لگا دی تو یہ اس کی خوشی ہوگی۔ مقصد یہ کہ اگر سید ہو کہ ان غیر شرعی حرکتوں سے نہ رکا جن سے اس کے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو یہ اس کا اپنا قصور ہوگا۔ وہ اگرچہ سید ہے اور ہمارے لیے واجب التعظیم۔ مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ اب وہ شرعی احکام کو واجب التعظیم نہ سمجھے اور ان پر عمل نہ کرے اور بغیر عمل کے یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤنگا۔

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

بھائیو! ریلوے کی جو پٹری ہے۔ ریل کے ہر ڈبہ کو اس کے اوپر چلنا ضرور ہے۔ ڈبہ بھر ڈکلاس کا ہو یا فٹ کلاس کا ڈبہ اسی ناز میں کہ میں فٹ کلاس

کا ڈبہ ہوں، پٹری سے اتر جائے دیکھ لو جو ڈبہ بھی پٹری سے اتر جائے گا۔ بھڑکلا اس کا ہو یا فٹ کلاس کا۔ منزل تک کبھی نہ پہنچے گا۔ پس آج کوئی پٹھان ہو، منسل یا سید یا کوئی ادنیٰ ہو یا اعلیٰ سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچائی ہوئی پٹری یعنی شریعت پر چلنا ضروری ہے، اور یہ بات نہیں کہ عزیز و ادنیٰ لوگ تو شرعی پٹری پر چلیں۔ اور امیر و اعلیٰ لوگ اس پٹری سے اتر جائیں۔ خوب یاد رکھئے تو بھی اس پٹری سے اترنا۔ منزل تک ہرگز نہ پہنچ سکے گا۔

خلافتِ پیمبر کے رہ گزید

کہ ہرگز بمنزلِ نخواستہ رسید

ہاں تو بھائیو! جہنم کی آگ کی تیزی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ ستر گنا زیادہ سخت گرم ہے۔ بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا حق اور درست ہے۔ جو اس میں شک کرے کافر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تائید آج کل کے سائنس کے جدید انکشافات جس طرح کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ ذکر میں پیچھے وعظ میں کر چکا اور کچھ اب کرتا ہوں۔ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی تیزی بیان فرمائی ہے اور اس ہماری دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے اس سورج کی گرمی ملاحظہ فرمائیے۔ جو سائنس دانوں نے بیان کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ ہماری اس دنیا کی آگ سے سورج کس قدر زیادہ گرم ہے۔

سیارہ ڈائجسٹ لاہور شمارہ اگست ۱۹۷۷ء کے صفحہ ۱۲ پر ہے:

”یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سورج بہت گرم ہے لیکن آپ شاید

یہ انداز نہ لگا سکے ہوں گے کہ سورج کس قدر گرم ہے۔ آپ

کے جسم کا درجہ حرارت صرف ۳ ڈگری سنٹی گریڈ ہے۔

کھوٹے ہوئے پانی کا ۱۰ ڈگری گرم سرخ لوہے کا یا چوٹے کے شعلے کا ۵۰ سے ۱۰۰ ڈگری تک ہوتا ہے۔ ۱۵ ڈگری سنٹی گریڈ پر لوہا بھی پگھل کر پانی کی طرح بنے لگتا ہے اور ۳۰ ڈگری سنٹی گریڈ پر لوہا بھی عجیب بن کر اڑ جاتا ہے لیکن سورج کا کم از کم درجہ حرارت ۶۰۰۰ ڈگری ہوتا ہے۔ یہ سورج کی سطح کا درجہ حرارت ہے۔ مرکز میں تو درجہ حرارت ۲۰ کروڑ ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج پر کوئی چیز ٹھوس یا مائع حالت میں نہیں۔

کیوں صاحب! ہماری اس دنیا کی آگ کی زیادہ سے زیادہ حرارت ۱۵۰ ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور اس کے مقابلہ میں سورج کی حرارت ۲۰ کروڑ ڈگری تک بتائی گئی ہے۔ سائنس کے اس انکشاف کی تصدیق کرنے والے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد

تَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ

”تمہاری یہ آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے“

کا کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ سائنس کے آلات کی اگر سورج تک رسائی ہے اور اُن آلات کے ذریعہ اگر تم نے سورج کی حرارت معلوم کر لی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی وہاں تک ہے۔ جہاں تک کسی فلسفی اور کسی سائنس دان کے کسی آلہ کی رسائی نہیں اور جہاں اللہ کے نبی کی نظر جا پہنچتی ہے۔ وہاں کسی بڑے سے بڑے سائنس دان کی ہزار کوشش کے باوجود بھی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے نبی کی نظر جنت و دوزخ تک بھی پہنچتی ہے۔ تو جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی دیکھتا ہے۔ اور جہنم بھی۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی حرارت کی خبر دے رہا ہے کہ اس دنیوی آگ سے وہ ستر گنا زیادہ ہے تو اپنے آلات پر ایمان لانے والے نبوت کے کمالات کا

کیسے انکار کر سکتے ہیں؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

کافر کے دانت

ضَوْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ

أُحْدٍ - (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۴)

”قیامت کے روز کافر کے دانت پہاڑ احمد کے مانند ہو جائیں گے“

دو موٹہ صوں کا درمیانی فاصلہ

مَا بَيْنَ مَشْكَبِي الْكَافِرِ فِي النَّارِ سِيرَةٌ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ لِلزَّكَاكِبِ

الْمُسْرِعِ - (صفوحہ مذکور)

”جہنم میں کافر کے دو موٹہ صوں کا درمیانی فاصلہ تیز و سوار کے تین دن کی مسافت کے برابر ہو گا“

اسی طرح جہنم میں کافر کے مٹاپے کا حضور نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ شَتَاوَنَ وَأَذْبَعُونَ ذِرَاعًا.

”کافر کی جلد کا مٹاپا ۴۲ ہاتھ کا ہو گا“

اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کے متعلق فرمایا:

إِنَّ بَعْثَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

”اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ و مدینہ کی درمیانی جگہ کے برابر ہو گی۔“

جہنم میں کافر کے اعضا اس بے بڑے ہو جائیں گے تاکہ اسی لحاظ سے ان کو عذاب بھی بڑا دیا جائے۔ بہر حال وجہ کچھ بھی ہو۔ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے جو فرمایا۔ حق ہے، درست ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حدیث پاک پر عقلی ڈھکوسلوں کے ذریعہ اعتراض کیا کرتے

تھے اور دانت کا اتنا بڑا ہونا اور مونڈھوں کے درمیانی فاصلہ کی طوالت اور کافر کی مجلس کی وسعت جن کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ آئیں اور اپنی سائنس کے انکشافات ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سائنس کے ہاتھوں کس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تائید کر لی ہے۔

سیارہ ڈائجسٹ کا شمارہ اگست ۶۹ء ہی ملاحظہ فرمائیے: صفحہ ۱۲۹ پر سورج کے متعلق ہی لکھا ہے کہ

سورج کا مطالعہ کرنے والے سائنس دانوں نے دور بین کے ذریعے سورج میں عجیب و غریب مناظر دیکھے ہیں۔ دور بین میں سورج کچھ ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ ایک دیگچہ جس میں چاول اُبل رہے ہوں، گیس کا بہت بڑا گولہ ہونے کی وجہ سے اس کی تہ میں گرمی کے باعث بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ جو تہ سے نکل کر سطح پر آکر پھٹتے رہتے ہیں۔ یہ بلبلے خوردبین میں سے اُبلتے ہوئے چاولوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ لیکن سورج کا ایک بلبلہ یا چاول کئی ہزار مربع میل کے رقبے میں پھیلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سورج کی سطح پر پل بھی دیکھے گئے ہیں۔ ان پلوں کی شکل ایسے پلوں سے ملتی ہے۔ جو ریلوے لائن کے اوپر سے ٹرک گزارنے کے لیے تعمیر کئے جاتے ہیں۔ یہ پل کئی ہزار سے کئی لاکھ میل تک لمبے ہوتے ہیں، پتھوڑے عرصے بعد یہ پل ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ٹکڑے کئی ہزار میل لمبے ہوتے ہیں۔ سورج کی سطح سے کئی لاکھ میل بلند ہو کر دوبارہ سورج کی گود میں گر جاتے ہیں۔

اسے حدیث میں ارشاد فرمودہ کافر کے دانت کی بڑائی پر اعتراض کرنا ہوا! اپنی سائنس کے بیان کردہ سورجی بلبلے یا چاول کو سامنے رکھو اور دیکھو۔ تمہاری سائنس کے بقول اگر ایک بلبلہ یا چاول ہزاروں مربع میل کے رقبے میں پھیلا ہوا ہو سکتا ہے جو ایک پہاڑ نہیں، کئی پہاڑوں کے برابر بن جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کے بیان فرمودہ دانت کا ایک پہاڑ کے برابر ہو جانے میں تمہیں کیا اعتراض ہے! اور کافر کے دو مونڈھوں کے درمیانی فاصلہ کی حدیث کی بیان فرمودہ وسعت پر عقلی ڈھکوسلوں کو پیش کرنے والوں اور اپنی سائنس کے کئی ہزار اور کئی لاکھ میل لمبے پل دیکھو اور بتاؤ کہ جب تم اپنی سائنس کے کئے پر اس سورج میں جو جہنم سے خدا جانے کس قدر چھوٹا ہے۔ اگر کئی لاکھ میل لمبے پل تسلیم کر سکتے ہو تو ہم اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جہنم میں کافر کے دو مونڈھوں کی درمیانی مسافت کی طوالت کیوں تسلیم نہ کریں!

میرے بھائیو! مسلمان کا روزِ قیامت پر بھی ایمان ہے اور یہ روزِ قیامت حقیقت ہے کہ ایک روز ایسا آئے والا ہے۔ جس روز یہ سارا نظام دنیا درہم برہم ہو جائے گا اور سب پر فنا طاری ہو جائے گی۔ باقی ذات صرف ایک خدا کی ہے۔ باقی سب فانی ہیں۔ حاجی حق تعالیٰ نے لکھا ہے

یہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
کہ سب کچھ ہے یہاں فانی ہے اک ذاتِ خدا باقی

اور اس کے بعد کیا خوب کہا کہ

زبانِ اہل دنیا پر ہے ذکر اس فانی دنیا کا
مگر درِ زبانِ مولوی رہتا ہے، یا باقی

ہاں تو قیامت کے روز جو کچھ ہو گا، خدا تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ قیامت ہی کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے:

وَأَذِّنْ لِلْحَذِثِ سَحَابٍ رَّجَعٍ

”اور جب سمندر سگائے جائیں“

یعنی قیامت کے دن سمندروں کے پانیوں کو گرم کر دیا جائے گا اور سمندروں کا پانی کھولنے لگے گا۔

یہ تو ہے ارشاد حق! جو چودہ سو سال پہلے فاران کی چوٹیوں سے بنایا گیا، اور جس پر سہرا ایل ایمان کا ایمان ہے، اور اب جو سائنس نے انکشاف کیا ہے وہ بھی سچ کیسے ہے۔

اسی سیارہ ڈائجسٹ میں اسی سورج کے متعلق مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ: سورج کا درجہ حرارت بلند ہوتا جا رہا ہے، اور بلند ہوتا رہے گا اس کے نتیجے میں ہماری دنیا میں بھی گرمی مسلسل بڑھتی جائیگی حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ جب سمندروں کا پانی ابلنے لگے گا۔ اور انسان و حیوانات و نباتات جھلس کر رہ جائیں گے (صفحہ ۱۷)۔ یہی روز قیامت ہو گا، اور قرآن پاک نے جو بات چودہ سو سال پہلے فرما دی تھی کہ:

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

آج سائنس کے انکشاف نے اس کی تائید کر دی اور حق تو یہ ہے کہ آجکل کی جتنی ایجادات اور جتنے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ان سب سے اسلامی ارشادات کی تائید ہو رہی ہے۔ اور یہ حقائق یہ ہیں کہ اسلام کی۔ کہ اس نے جو کچھ فرمایا، وہی کچھ سامنے آ رہا ہے۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اثر الیسواں وعظ

استغفار

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ . وَالْعَافِیَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ . وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ .

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرْ وَاَرْبَكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا اِلَيْهِ
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا
يَزِدُّكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
جُرْمَیْنِ ه (پک ۵)

”اے میری قوم! اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ تم پر زور کا پانی بھیجے گا، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کر دے“

حضرات! آپ میرے پچھلے وعظ میں جنت و دوزخ کا بیان سن چکے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا گھر ہے اور دوزخ اس کے غضب و جلال کا۔ یعنی جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، وہ جنت پائے گا اور جس نے اسے ناراض کر لیا وہ دوزخ میں جائے گا۔

بھائیو! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور ہم سے اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانیاں ہوئیں اور ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور یہی اس کی ناراضگی عذاب کی باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں اور عاصیوں کو خود ہی ایک ایسا نسخہ تیار کیا جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے گناہوں سے پاک ہو کر اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس نسخہ پر عمل کریں اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایسا کسیر نسخہ ہے کہ اس سے لوہا بھی سونا ہو جائے آج بہت سے لوگ کیمیا کی تلاش میں اپنا قیمتی وقت اور مال بھی برباد کرتے ہیں اور باوجود اس کے کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا مگر پھر بھی جسے یہ لت پڑ جائے۔ وہ ہر وقت اسی عمل میں لگا رہتا ہے۔ مگر یہ جو خدا کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ یہ تو ہے ہی یقینی، اور یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم اس قرآنی نسخہ کو نہ اپنائیں تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی۔

بھائیو! خدا کو راضی کرنے کا اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا وہ نسخہ استغفار ہے۔ یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور اس کی طرہ روبرو کرنا۔ یہ ایک ایسا تیرہدہ نسخہ ہے کہ کیمیا میں اگر لوہے کا سونا بن جاتا ہے تو استغفار سے برائیاں بھی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلِلَّهِ يَتُوبُ ۖ اللَّهُ

سَيُتَابِعْهُمْ صَحَنَاتٍ دُونَ ۚ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (پ ۷ ع ۴)

”جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اسیوں کی

برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔

لوہے سے سونا بننا تو ایک امر موہوم ہے مگر استغفار و توبہ سے برائیوں کا نیکیاں بن جانا یقینی امر ہے۔ حضرات! ذرا سوچئے تو کہ یہ استغفار و توبہ کتنا بڑا مفید نسخہ ہے کہ اس کے استعمال سے عمر بھر کی برائیاں بھی نیکیاں بن جاتی ہیں۔

قوم عاد

بھائیو! یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ اس میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت جب اس قوم نے قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے کفر کے سبب تین سال تک بارشیں موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا، اور ان غورتوں کو ہانچ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا، اور قوت و اولاد دے گا۔ دیکھئے تفسیر خزائن العرفان ص ۲۲۲

معلوم ہوا کہ گناہوں وجہ سے اس دنیا میں بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ بارش کا نہ ہونا قحط سالی اور جان و مال اور قوت و اولاد کی کمی بھی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بھائیو! گناہوں کا مال ہمیشہ بُرا ہی ہوتا ہے۔ بظاہر اور فوری طور پر اگر کوئی نقصان نظر نہ بھی آئے تو بھی مال و نتیجہ گنہ کا بہر حال خطرناک ہی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات گناہ میں فوری طور پر کچھ نفع کی صورت بھی نظر آتی ہے مثلاً جو اکیٹلے میں یا چوری کرنے میں فوری طور پر تو مال ملتا ہے جو بظاہر نفع ہے مگر مال و انجام اس کا ہولناک اور بُرا ہے اور وانا ہی ہے جو مال و انجام کو دیکھے۔

آج کل کا ماحول

لیکن آج کل کا ماحول کچھ ایسا نا عاقبت اندیش ماحول ہے کہ لوگوں کو گناہوں کے چھوڑنے میں گرانی معلوم ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اتنی نفع اور لذت کی چیز ہے جسے شریعت چھڑا رہی ہے کچھ ایسے ہی روشن خیال وہ لوگ ہیں جو سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش

میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک وسیع نفع کی چیز ہے، جسے یہ مولوی خواہ مخواہ حرام قرار دے رہے ہیں اور پھر یہ نام بھی سود کا "منافع" رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو منافع ہے۔ نام بدل کر حرام کو حلال کر لینا چاہتے ہیں گو یا خنزیر کا نام ڈنبار رکھ کر خنزیر کو بھی کھا جانا چاہتے ہیں۔ بھائیو ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ خنزیر کو دنبہ کہہ دینے سے خنزیر خنزیر نہ رہے کہتے کو لاکھ موتی موتی کہہ کر پکار دیئے۔ پھر بھی وہ کتا ہی ہے۔ انوس کہ آج شریعت اور دین کو اپنے نفس اور اپنی خواہش کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود دین کے تابع ہو جائیں۔ دین کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے آج کل کے مصلحین سے اکثر یہ وعظ سنا ہوگا کہ اسلام کو حالات معاصرہ کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے حالات کو اسلام کے مطابق کر لینا چاہیے۔ یہ لوگ علماء کرام سے بھی یہ کام لینا چاہتے ہیں کہ جو بات ان کے منہ سے نکلتی جائے۔ علماء، اسے شریعت سے ثابت کرتے چلے جائیں۔

لطیفہ پرانے زمانہ کا ایک لطیفہ ہے کہ کوئی رئیس تھا، جو جس مجلس میں بھی بیٹھتا تھا۔ لغو اور دور از قیاس کی باتیں کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے۔ آخر اس رئیس نے ایک نوکر صرف اسی کام کے لیے رکھا کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکلا کرے تم اُسے صبح ثابت کر کے دکھا دیا کرو۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ ہم جنگل میں گئے ایک برن ملا۔ جسے ہم نے گولی ماری تو گولی اس کے کھڑ کو توڑ کر سر کو پھوڑ کر لٹک گئی۔ لوگ ہنسنے لگے کہ کہاں کھڑ اور کہاں سر بکھر نیچے اور سر اوپر۔ پھر گولی لے کھڑ کے ساتھ سر کو کیسے پھوڑ دیا۔ اس نے اپنے نوکر کی طرف اشارہ کیا کہ کہہ دیری بات کو صحیح۔ نوکر نے عرض کیا کہ حضور! سجا ارشاد فرمایا۔ وہ ہرنا اس وقت اپنے کھڑ سے سر کو کھانہ ہاتھ۔ آپ کی گولی عین اسی وقت جا لگی اور کھڑ اور سر دونوں کو توڑ پھوڑ دیا۔

بھائیو! یہ ہمارے آج کل کے ماڈرن افراد بھی علماء سے یہی کام لینا چاہتے

ہیں کہ جو طمانہ بات بھی وہ کہہ دیں۔ علماء اسے شریعت کے مطابق ثابت کر دکھائیں۔ سو یہ تو ناممکن ہے کہ علماء کرام اس قسم کی "لوکری" کرنے لگیں۔ ہاں جو نوکر ہو گا وہی ایسا کرے گا۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ گناہ کا انجام وصال بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ قیامت تو ہے ہی بدے کا روز۔ اس دنیا میں بھی اس کے اثرات بد کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ قحط سالی و بد حالی وغیرہ کا گناہوں ہی کی بدولت سامنا ہوتا ہے۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ
ابرنا یاد از پئے منع ز کوۃ

وز بلا افتد بلا اندر جہالت

یعنی لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو بارش ہو نا بند ہو جاتی ہے اور زنا کی وجہ سے مختلف قسم کی بلاؤں کا نزول ہونے لگتا ہے۔

حضرات! دیکھ لیجئے۔ آج دنیا بھر میں گناہوں کی کثرت ہے جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قحط سالیوں بھی ہیں اور نئی نئی بیماریوں کا بھی ظہور ہو رہا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ

مصنوعی زندگی بھائیو! یہ دور ترقی تو سچ اگر پوچھئے تو وبال جان بن کر رہ گیا ہے ایک زمانہ تھا کہ خدا پر اعتماد تھا تو سارے کام بڑے اچھے پیرائے میں پورے ہو جاتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بھی خدا برکت پیدا فرما دیتا تھا اور جائز و حلال کم آمدنی سے بھی سارے کام ہو جایا کرتے تھے مگر اب تو زندگی کے ہر شعبہ میں تصنع بناوٹ اور مشین پر بھروسہ داخل ہو گیا ہے۔ خدا پر نظری نہیں رہی کھیتوں کے لیے پانی کے ڈیم اور ٹیوب ویل وغیرہ بن گئے۔ روشنی کے لیے بجلی گھر بن گئے۔ پینے کے لیے پانی کی مینکیاں بن گئیں۔ ہوا کے لیے بجلی کے پنکھے آگئے۔ کھانے کے لیے ڈپو بن گئے۔ ڈیم میں پانی نہ ہے

یا ٹیوب ویل بگڑ جائے تو کھیتیاں خشک۔ بجلی گھر خراب ہو جائے تو گھر گھر اندھیرا پانی کی ٹینکیاں خراب ہو جائیں۔ پائپ لیک کرنے لگیں۔ تو قطرے قطرے کی احتیاج۔ ایک ٹرک فین بگڑ جائے تو مارے گرمی کے بڑا جال۔ کتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے۔ جی ہاں! ترقی کا دور ہے۔ بہت کچھ بن گیا ہے۔ بقول امریکہ انسان چاند پر بھی جا پہنچا ہے۔ ہر چیز مصنوعی نظر آنے لگی ہے۔ گندم، چاول وغیرہ غلہ بھی تو اب نئے نئے طریقوں پر اُگنے لگا ہے جتنی کہ اب تو یورپ کی عورتیں انڈوں سے چوزے بھی نکالنے لگی ہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں اخبارات میں خبر آئی تھی کہ ایک یورپین مس صاحبہ پورے اکیس روز انڈوں پر بیٹھی ہے اور اکیس روز کے بعد انڈوں سے چوزے نکل آئے ہیں۔ اور نامہ نگار نے لکھا تھا کہ زچہ و بچہ سب بخیریت ہیں۔ ہاں تو اس قسم کی ترقی سے ذرا سوچئے تو سہی کہ انسان کی انسانیت کی ترقی ہوئی یا حیوانیت کی! چلو حیوانیت کی اگر نہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ کھانے پینے کی ترقی ہوئی۔ آنے جانے کی اڑنے کی اور عیاشی و فحاشی کی ترقی ہوئی۔ انسانیت کی ترقی کا تو لازمی نتیجہ! طینان قلب ہے اور آج کل ترقی سے تو اطمینان قلب اور سکون و چین کا بھٹکا ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے لکھا ہے کہ

ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مرجھے

برعکس اس کے ہمارے بزرگوں کا دور جو اس قسم کی ترقی کا دور نہ تھا کتنے سکھ چین اور سکون کا دور تھا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں حقیقت اور خلوص نظر آتا تھا۔ خدا پر ان کی نظر تھی اور خدا ان کا کار ساز تھا۔ اور ان کے سارے کام پورے ہو جاتے تھے۔

اور اب کار سازی کے لیے کارخانوں پر انحصار ہے مگر پھر بھی سب کام ادھور ہی ہیں۔ جگہ جگہ مل ہے مگر مل کچھ نہیں رہا میں یہ نہیں کہتا کہ وسائل و ذرائع نہ ہوں۔ مطلب میرا یہ ہے کہ سب کچھ ہو مگر نظر انداز ہو۔ ورنہ سب کچھ ہوتے

ہوئے بھی کچھ نہیں۔

فقیر اعظم رحمۃ اللہ علیہ

والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مجھ سے اپنے تعلیمی دور کا واقعہ ذکر فرمایا۔ بھائیو! یہ

حقیقت ہے کہ آج یہ بات سن کر ممکن ہے آپ بھی متعجب ہوں گے مگر بخدا مجھے حضرت والد ماجد علیہ الرحمۃ نے اپنی یہ بات سنائی اور میں بھی سنکر حیران رہ گیا۔ فرمانے لگے۔

”بشیر! آج کل تو دینی مدارس میں بھی بچیوں کی روشنیاں میر

ہیں۔ ایک زمانہ ہمارا بھی تھا جب کہ اس قسم کی کوئی سہولت

میسر نہ تھی۔ فرمایا کہ جس مدرسہ میں میں پڑھتا تھا۔ وہاں رات

کو مطالعہ کے لیے ہمیں مٹی کا دیا بھی میسر نہ تھا۔ اور میں

ہر رات اس گاؤں کی بٹیا رن کی بھٹی پر چلا جایا کرتا تھا۔ وہ

دانے بھون کر جب گھر چلی جاتی تو اس کی بھٹی کی آگ ہو قشوری

بہت سلگتی رہ جاتی اس کی روشنی میں کتاب کا میں مطالعہ کیا۔

اللہ اکبر! کس قدر عجیب بات ہے، اور یہ ان پاک لوگوں کی کرامت ہی

ہے کہ سلگتی رہ جانے والی معمولی آگ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر لیتے۔

بھائیو! ایسی روشنی میں جو کتاب پڑھی جائے وہ پھر نقش فی الجہر بھی تو ہو جانے گی

اور یاد بھی تو رہے گی۔ اس کے بھول جانے کا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے سینے علوم کے گنجینے اور علوم و عرفان

کے خزانے تھے۔

اور ایک آج کل کی بھی تعلیم ہے کہ آدھا سال تو پھٹیوں ہی میں گزر جاتا ہے

باقی کچھ ڈرل میں اور کچھ سیر و تفریح میں رہی پڑھائی تو وہ برائے نام۔ اسی

مناسبت سے ہی پھر ریاضت بھی پیدا ہوتی ہے۔ بس محض مناش و شورہ گئی

ہے۔ حقیقت کا فقدان ہے اور ہماری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کر رہ گئی ہے

آزادی

آج کل کے اس دور کو دور آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ آزادی اچھی چیز ہے مگر صرف وہیں تک جہاں تک خدا اور رسول نے آزادی دی ہے۔ نہ یہ کہ ہاں کل ہی آزاد ہو جائیں۔ شریعت جہاں آزادی دے۔ آزاد ہو اور جہاں مقید کرے وہاں مقید رہنا چاہیے۔

چوں برمیخت بہ بندہ بستہ باش

چوں کشاید چاہک بر بستہ باش

یہ گھوڑے کی تعریف ہے کہ اچھا گھوڑا وہ ہے کہ جب اس کو باندھ دیں بندھا رہے اور جب کھول کر چلایا جائے، تو کھل کر چلے اور اگر وہ کھل کر بھی بندھ جائے یعنی چلے نہیں یا باندھنے کے بعد بھی اچھے کو دے تو وہ شریک گھوڑا ہے۔ پس خوب یاد رکھئے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ و رسول کے اشارے پر چلے۔ باندھنے سے بندھ جائے کھولنے سے کھل جائے۔ مگر انوس کہ اس نئی تہذیب نے تو کھونٹی ہی اکھیڑ ڈالی ہے۔ اور گھوڑے کو کچھ ایسا سرکش بنا ڈالا ہے کہ

شکایت شر سواروں کو ہے اس کی بدگمانی کی

تو بھائیو! ایسی مادر پدر آزادی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کے اس دور آزادی میں اسی بے رویوں کی بدولت گناہوں کی بہتات ہے اور گناہوں کی بدولت پریشانیوں ہی پریشانیوں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں انہیں پریشانیوں کے ازالہ کی تدبیر بتائی گئی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔

بارش مانگنے کا طریقہ

حضرات! آپ سُن چکے کہ قوم عاد کی نافرمانیوں کے باعث ان پر بارش بند ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے بارش لینے کا نسخہ انہیں یہ بتایا کہ وہ ایمان لائیں اور توبہ استغفار کریں۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کی بدولت جو پریشانیوں لاحق ہوں ان کے ازالہ

کے لیے۔ توبہ و استغفار کا طریق اختیار کرنا چاہئے۔ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہی جائے اور سچے دل سے توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں دور فرما دے گا۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھئے اور توبہ و استغفار پڑھئے مگر آج کل تو کچھ اور ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ بارش نہ ہو تو لوگ پانی سے بالٹیاں بھر کر بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں پر پانی انڈیلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ کسی کے کپڑے ہلکے جائیں گے اور جتنی زیادہ وہ گالیاں دے گا، اتنی ہی جلدی بارش ہوگی۔

بھائیو! کس قدر غفلت ہے کہ خدا سے بارش طلب کرنے کے بجائے اس کے کہ توبہ و استغفار کو اپنا یا جائے اور زیادہ شرارتیں اور بے باکیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ سچ پوچھئے! تو عجیب دور ہے یہ۔ کہیں زلزلہ آئے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں کے متاثرین کی امداد کے لیے ثقافتی شو کا اعلان کر کے رقص و سرود کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور بجائے اس کے کہ حوادث عبرت حاصل کی جائے، اور زیادہ گناہوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ بھائیو! خوب یاد رکھو کہ آج کل جو پریشانیاں عام ہیں۔ ان کی وجہ یہی ہماری بے باکیاں اور گناہ ہیں۔ گناہوں سے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اطمینان ہی اطمینان اور سکون ہی سکون ہو جائے۔

چاہتا ہے اطمینان دل جو تو

یاد اوکُن یاد اوکُن یاد او

توہین رسالت کا اثر بد

حضرات! آپ سُن چکے کہ گناہ کا نال و انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے ایک روایت یاد آئی کہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ جو کفر و ارتداد کہلاتا ہے توہین رسالت ہے۔ حضرات! انبیاء کرام علیہم السلام کی ادنیٰ توہین بھی کفر ہے اور اس گناہ سے آدمی کا سب کیا کر یا بے کار ہو کر رہ جاتا ہے۔ توہین رسالت

کے مرتکب کا دین و دنیا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں کہ میدان احد میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید کیا تھا،

لَمْ يُولَدْ مِنْ نَسْلِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْحَيْثُ إِلَّا وَهُوَ الْجَزَارِي
مَكْشُورُ الشَّيْبَانِ۔

”اس کی نسل میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا۔ جب وہ بڑا ہوتا تھا تو اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے“ مواہب لدنیہ ص ۱۱

دیکھا آپ نے! تو یہی رسالت کا اثر بد کہ گستاخ کی نسل میں یہ اثر ہوتا چلا گیا کہ جو بھی اس نسل میں پیدا ہوتا، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے۔ بھائیو! خوب یاد رکھو! کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں بڑی نازک ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی تو وہ بارگاہ ہے کہ ع

نفس کم گردہ مے آید جنید و بایزید اینجا

اس بارگاہ عالی میں اگر آواز بھی بلند کی جائے تو سب اعمال ملیا میٹ ہو جائیں۔ نہ نماز رہے نہ زکوٰۃ نہ حج اور نہ جہاد۔ سب کیا کر یا دھرا رہ جائے۔ یہ جتنی عبادات اور جتنے فرائض ہیں سب فروعات ہیں اور ع

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اور بالکل حق و صواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی اصل الاصول ہے۔ چنانچہ ایک مسئلہ سنئے:

نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بلائے تو نماز چھوڑ کر بلائے والے کے پاس چلے جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ ایسا کرنا ہی گناہ ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نماز پڑھنے والے کو بلا میں اور نمازی نماز چھوڑ کر حضور کے پاس چلا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب امام قسطلانی شارح بخاری نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں:

إِنَّهَا لَا تُبْطِلُ

”نماز نہیں ٹوٹے گی“ مواہب لدنیہ ص ۱۱

سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نمازی نماز چھوڑ کر بارگاہ عالی میں حاضر ہو جائے۔ تو نمازی کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازی نماز میں خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ حاضری بھی اس کی دراصل غدا ہی کی بارگاہ میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ حضور خدا ہیں۔ توبہ توبہ! بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا کلام اس کا کلام۔ اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ۔ اس کی محبت اس کی محبت۔ اس کی عداوت اس کی عداوت۔ اس کی رضا اس کی رضا اس کی عطا ہے۔ اسی طرح اس کی بارگاہ اس کی بارگاہ ہے۔ تو نمازی نماز میں یا حضور کے محاذ میں کھڑا ہے تو نماز ہی میں رہا۔ نماز سے باہر نہیں ہوا، اور یہ میرا کہنا نہیں۔ محدثین کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی فتویٰ لگائے۔ تو محدثین پر جنہیں اصحاب الحدیث یا پھر بعض لوگ ”اہل حدیث“ بھی کہتے ہیں۔ وہ ان اہل حدیثوں پر فتوے لگائے۔ جنہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ

إِنَّهَا لَا تُبْطِلُ ”یعنی نماز نہیں ٹوٹتی“

سبحان اللہ! ان محدثین کرام کا جو واقعی اصحاب الحدیث اور صحیح معنوں میں اہل حدیث ہیں۔ کیا ہی ایمان افروز ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت اور آپ کی بارگاہ کی حاضری سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، اور کہاں یہ نام ہی نام کے مدعیوں کا لکھنا و کہنا کہ نماز میں حضور کا خیال بھی آجائے۔ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

خشوع و خضوع حضرات! سب جانتے ہیں کہ نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ اسی خشوع و خضوع کو برقرار رکھنے

کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ

وَالضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ
”جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو تخفیف سے نماز پڑھائے
یعنی نماز زیادہ لمبی نہ کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں۔
ضعیف بھی اور بڑی عمر کے بھی۔ ہاں جب کوئی اکیلا نماز پڑھے
تو جتنی چاہے لمبی پڑھے۔“ مشکوٰۃ شریف ص ۳۸

مطلب یہ کہ نماز لمبی ہوگئی تو بیمار، ضعیف، تنک جہاں میں گے اور نماز میں
وہ خشوع باقی نہ رہے گا۔ اس لیے امام کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز لمبی پڑھائے، ہاں
اگر اکیلا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مرضی
سے جب تک چاہے گا نماز پڑھے گا اور اس کا خشوع برقرار رہے گا۔

بھائیو! آج کل بعض لوگ امامت کے لیے کھڑے کئے جہاں تو اپنی شان
قرأت ہی دکھانے کے لیے اتنی لمبی نماز کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے مذکورہ بالا ارشاد کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔

لطیفہ ایک نو مسلم مسجد میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا۔ تو امام صاحب نے نماز میں
سورہ بقرہ شروع کر دی، اور ایک ہی رکعت میں ساری پڑھ ڈالی۔ نو مسلم
تھک گیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد سے نکل گیا اور پھر مسجد میں نہیں آیا۔ ایک
شخص نے امام صاحب سے شکایت کی کہ آپ کو اتنی طویل قرأت مناسب
نہ تھی۔ وہ نو مسلم تھا، تھک گیا اور چلا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا: اچھا آج اسے
کسی طرح پھر مسجد میں لے آؤ۔ آج میں چھوٹی سورت پڑھوں گا۔ چنانچہ کسی طرح
اس نو مسلم کو مسجد میں پھر لایا گیا۔ امام صاحب نے پھر اس دفعہ اَلْحَمْدُ کَیْفَ
فَعَلَّ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ یہ سورۃ پڑھنا شروع کی۔ نو مسلم نے ”فیل“
کا لفظ سنا تو جھٹ نماز توڑ کر بھاگا، اور بولا: کل بقر نے اتنا تھکا دیا تھا اور
اب تو امام صاحب فیل لے کر آگئے ہیں۔ ”بقر“ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں
اور ”فیل“ ہاتھی کو۔ نو مسلم نے سمجھا کہ گائے والی سورۃ نے اتنا تھکا دیا تھا تو

ہاتھی والی سورت تو خدا جانے کیا کر دے گی۔

ہاں تو بھائیو! امام کے لیے مقتدیوں کا خیال ضروری ہے۔ اسی طرح
آج کل کی محافل میلاد شریف کے اختتام پر جب سلام پڑھنے کے لیے قیام کیا
جاتا ہے تو کئی نعت خان سلام پڑھاتے ہوئے اتنی تطویل اختیار کرتے ہیں
کہ حاضرین کا کچھ احساس انہیں نہیں ہوتا۔ جتنے کہ بعض تو سلام پڑھواتے
ہوئے گرہیں اور ”دوہڑے“ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ حاضرین
تھکے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ تطویل اس خیال کا موجب نہ بن جائے کہ دیکھیں
یہ قیام و سلام کب ختم ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ الحدیث حضرت
مولانا سرور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قیام کے وقت نعت خواں سے فرمادیا
کرتے تھے کہ دو تین شعر ہی پڑھنا۔ مطلب یہ کہ تھوڑے وقت ہی میں خشوع و
خضوع کے ساتھ اس ایمان افروز قیام و سلام کی تکمیل ہو جائے اور حاضرین
میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آنے کا موقعہ ہی پیدا نہ ہو کہ خدا جانے یہ کب
ختم ہو گا۔ اور اس طرح بجائے ثواب کے گناہ لے کر جائیں۔

ہاں تو نماز میں خشوع و خضوع ہو اور نمازی نہایت اہمک وغور و فکر سے
نماز پڑھے اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی تہ تک پہنچے تو نور علی نور ہے۔ فرمائیے
نماز میں نمازی اگر قرآن کی یہ آیت پڑھے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

يَا النَّبِيَّاتِ فِي حُبِّ يَهْ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

یایہ:

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ط

تو اس غور و فکر سے نماز پڑھنے والے کو ان مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
خیال آئے گا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ حضور کا خیال ضرور آئے گا۔ فرمائیے۔ پھر یہ

فتوے کہ حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے غلط و باطل ثابت ہوا یا نہیں۔ بھائیو! خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہر بدعتیہ کی و بدعتیہ سے محفوظ رکھے۔ اس پر فتنہ دور میں عجیب و غریب خیالات کا اظہار ہونے لگا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آزادی کا دور ہے جو چاہے کوئی کسے کوئی روکے کیوں؟ یہ "مولوی" کون ہیں جو ہماری آزادی کی راہ میں روڑے اٹکائیں۔ آج کل اس لفظ کو بڑا اچھا لاجاتا ہے کہ صاحب مولویوں **روشن خیال** کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں روشن خیال ہونا چاہیے۔ خدا جانے روشن خیال ہونے سے ان کا کیا مطلب ہے؟ غالباً یہی کہ حلال و حرام اور کفر و اسلام سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے۔ یہ کہنا کہ فلاں چیز حرام اور فلاں بات کفر ہے یہ تنگ نظری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے سب سمجھ اچھا ہے۔ بھائیو! اگر روشن خیال ہونے سے یہی مراد ہے تو پھر یہ وعظ مولویوں کے علاوہ دوسروں کو بھی تو سنانا چاہیے۔ مثلاً پولیس سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ حضرات یہ تنگ نظری چھوڑیے کہ فلاں شخص منبر دس کا بد معاش ہے۔ اور فلاں شخص مشتبہ و مشکوک۔ وہ شخص فلاں دفعہ کا مجرم ہے۔ اور یہ اس دفعہ کا، اور یہ جو آپ نے سٹھکڑیاں بھی ساتھ رکھ چھوڑی ہیں۔ جرم وغیرہ عاید کر کے لوگوں کو باندھ لیتے ہیں، اور ان کی آزادی سلب کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ روشن خیال بنئے اور سب اچھا ہے سمجھئے اور کسی کو کچھ یہ کہیے۔ کیوں صاحب! پولیس یہ وعظ سنے گی؟ اور آپ کی یہ روشن خیالی اپنائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ کیونکہ اگر پولیس ایسی روشن خیال ہو جائے کہ شریف و بد معاش مجرم و غیر مجرم اور ظالم و مظلوم اس کی نظر میں ایک ہو جائیں اور کوئی بد معاش و چور انہیں نظر نہ آئے تو پھر وہ اودھم مچے اور خلافتِ قانون حرکتیں ہونے لگیں کہ خدا کی پناہ۔ اس لیے نہ ہر دانا کو یہ ماننا و کہنا پڑے گا کہ پولیس جو کرتی ہے ٹھیک ہے اور بد معاش کو بد معاش، چور کو چور سمجھنا اور کہنا اور اسے ہتھ کڑی لگانا ضروری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَمَّوْ وَ لَمَّکَ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

وَمِنْ اٰیَاتِهِ اَنْ تَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوْا اِلَیْهَا (پا ع ۶)

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ

حضرت خواجیہا السلام سے لیکر آج کل کی ماڈرن عورتوں تک کی حکایات

عورتوں کی حکایات

مؤلفہ

سلطان الواعظین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب مدظلہ کوٹلی لوہاراں ضلع بکسٹ

اس ضخیم اور دلچسپ کتاب میں انبیاء کرم علیہم السلام کی بیویوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اور آپ کی چار صاحبزادیوں کی حکایات، پھر صحابیات و ولیات کی حکایات اور پھر دانا عورتوں اور چالاک عورتوں کی حکایات اور سب سے آخر میں ماڈرن عورتوں کی حکایات درج ہیں۔ ہر حکایت کے بعد مولانا موصوف نے اپنے مخصوص انداز میں سبق بھی لکھا ہے اور ہر حکایت باحوالہ درج ہے۔

قیمت :- ۴۴ روپے

ناشر

فرید ہیک سٹال

۴۰ اردو بازار - لاہور

ہے اور اسے جو تنگ نظری کہہ کر روشن خیالی کا درس دیتا ہے وہ خود مجرم ہے۔ میرے بزرگو! اور دوستو! اور عزیزو! آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علماء کرام جو غیر اسلامی خیالات اور غیر شرعی حرکات پر گرفت کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں۔ یہ ان کا فرض ہے۔ اسے تنگ نظری کہنا اور روشن خیالی بننے دینا گویا کفر والحاد کا میدان صاف کرنا ہے کہ جو چاہے کوئی کرے، کئے کھائے پیئے۔ روکنے لڑکنے والا کوئی نہ ہو۔ خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی روشن خیالی سے محفوظ رکھے۔

پانچ دشمن حضرات! ہم سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں دراصل یہ گناہ ہمارے پانچ دشمنوں کی مہربانی سے ہوتے ہیں اور یہ پانچ دشمن ہر شخص کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ وہ پانچ دشمن کون سے ہیں؟ بھائیو! یہ آپ کے پانچ دشمن آپ کے حواسِ خمسہ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے۔ تو سنئے۔ پہلا آپ کا دشمن "قوتِ باصرہ" یعنی آپ کی نگاہ ہے اگر یہ آپ کے قابو میں ہو تو نیکیوں کا سرچشمہ ہے لیکن اگر آپ اس کے قابو میں ہوں تو ہزار ہا برائیوں کی اصل و بنیاد ہے۔ آپ پر جتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر غور کیجیے تو ان کا بہت سا حصہ اسی دشمن کی بدولت ہو گا۔

دیل میں ایک شخص دیکھتا ہے کہ مسافر بے خبر سو رہا ہے۔ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ سونے کی گھڑی جیب سے نکالتا ہے۔ مسافر کی آنکھ کھلتی ہے۔ اگلے اسٹیشن پر پولیس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ دو سال کی قید یا مشقت کا حکم ہوتا ہے۔ روپیہ، عزت، آزادی اور راحت خاک میں مل جاتی ہے۔ اس مصیبت کا باعث کون ہے؟ یہی دشمن نظر!

لیکن اگر یہ قوت آپ کے قابو میں ہو تو اسے جرات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو مصائب میں مبتلا کرے۔ آپ کا دوسرا دشمن قوتِ سامعہ یعنی کان میں۔

ایک بد قماش شخص نے جتنی برائیاں اور گناہ کے کام سیکھے ہیں۔ جس قدر گندہ معلومات حاصل کی ہیں ان میں سے اکثر کا باعث ہی دشمن ہے۔

ایک شخص اپنی عیاشیوں کی داستان سن رہا ہے ایک سادہ دل جس نے اس میدان میں علی قدم نہیں رکھا۔ یہ واقعات سن کر مست و بے خود ہو جاتا ہے اور آخر کار اس کے قدم کو لغزش ہوتی ہے۔ جس سے وہ پستیوں میں گر جاتا ہے۔

کوئی شخص آپ کے عزیز کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ جس کو سن کر آپ بھی اُسے برا سمجھنے لگتے ہیں یا اس کے مخالف ہو کر اس کے درپے آزار بنتے ہیں آپ کی مخالفت کا وہ بھی جواب دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ فتنہ و فساد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کبھی رسوائی اور کبھی عدالت و جیل خانہ پر جا کر بجھتی ہے۔ اس قسم کے ہزاروں نقصانات اس وقت پہنچتے ہیں۔ جب آپ قوتِ سامعہ کے قابو میں ہوں۔ لیکن اگر یہ دشمن آپ کے قابو میں ہو تو کوئی فتنہ برپا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی مجلس ہو جس میں بُری بُری باتیں ہو رہی ہوں۔ غیر اخلاقی و غیر شرعی آوازیں آرہی ہوں۔ وہاں سے کان بند کر کے رخ پھیر لیجیے۔ بس خیر ہی خیر ہے۔

تیسرا آپ کا دشمن قوتِ ذائقہ ہے۔

اس کے قابو میں آ جانا بہت خطرناک ہے۔ کیوں کہ اس کی فرمائشیں بہت ہیں۔ جو انسان کو تباہ و ذلیل کر دیتی ہیں۔ آمدنی کا بیشتر حصہ اس کی نذر ہو جاتا ہے۔ جہاں اس نے آپ کو اپنی چاٹ پر لگایا، اور آپ کی جیب خالی ہوئی۔

یہ دشمن تو کل، قناعت، صبر و دیانت کا بدترین دشمن ہے اس کی وجہ سے فارغ البالی، خوشحالی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ظالم عزت و دولت دونوں کا دشمن ہے۔ یہ دشمن بھی اگر آپ کے قابو میں آ جائے تو صبر و

قناعت کی بدولت آپ تمام خطرات سے بچ سکتے ہیں۔

آپ کا چوتھا دشمن "قوت لاسہ" ہے یعنی چھونے کی قوت۔ اس کے قابو میں جو آگیا۔ بس وہ بے کار دنگا ہوا، یہ نہ تو دنیا رکھتی ہے نہ دین کا یہ نرم نرم گدڑوں اور لطیف و گداز بستروں کے سوا سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ زمین کس کر سواری پر بیٹھ کر مردانہ وجاہت کا ثبوت دیں۔ بلکہ یہ موٹر کی ٹھکانہ نشستوں کی طرف لے چلتی ہے۔ یہ آدمی کو اتنا کمزور بنا دیتی ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی اس کے نظامِ صحت کو تہہ وبالا کر دیتا ہے۔ پس ایسے دشمن پر اگر آپ قابو نہ پائیں گے تو تباہی ہی تباہی ہے پانچواں دشمن آپ کا قوتِ شامہ یعنی سوچنے کی قوت ہے۔ یہ کچھ تو ذائقہ اور لامسہ کے ساتھ مل کر مجرمانہ حرکات کی مرتکب ہوتی ہے اور کچھ بذاتِ خود راحت پسندیوں اور لذت پرستیوں کی ترغیب دے کر انسان کو قناعت میں گرا دیتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ جب تک پھولوں کی سیج نہ ہو۔ انہیں تلینہ نہ آئے۔ اور جب تک غنیمتیں زلفیں ان کے شانوں پر پریشان نہ ہوں اس وقت تک ان کے دماغ کو آسودگی حاصل نہ ہو۔

بھائیو! یہ میں آپ کے پانچ دشمن انہی کی بدولت گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دشمنوں کو پکھاڑ لیں اور بڑے ہی بد بخت ہیں وہ لوگ جو ان پانچ دشمنوں کے نرسے میں ہیں۔ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریق بتایا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ و استغفار کے مضبوط ہتھیار سے ان دشمنوں کا سر کچلو۔

بھائیو! اس قسم کی بے حیائی کا نام اگر ترقی اور آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ آگے بڑھنا تم کو مبارک ہو۔ ہم پیچھے ہی اچھے ہیں مگر آگے بڑھنے والو! ذرا پیچھے بھی تو دیکھو اور اپنے اسلاف کی طرف بھی نظر کرو۔ جن کا اخلاق اس قدر

ارفع و بلند تھا کہ صحیح معنوں میں "ترقی یافتہ" وہی لوگ تھے۔ ترقی تو نام ہے انسانیت و روحانیت کے بڑھنے کا۔ نہ کہ حیوانیت کے بڑھنے کا۔ تو اس دور کے امرا اور شاہانِ وقت بھی جو ملکی و سیاسی جھگڑوں میں جکڑے رہتے تھے آج کل کے نیک اور پارسا صوفیوں سے زیادہ نیک اور پارسا تھے۔

حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمۃ کا جنازہ

چنانچہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمۃ کا جس وقت وصال ہوا، تو ان کی وصیت کے مطابق یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کا جنازہ وہ پڑھائے جس سے ساری عمر کبھی تکبیر اولیٰ اور عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔

حضرات! آپ اس بات پر مشکل سے یقین کریں گے کہ حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمۃ کی اس وصیت کے مطابق کوئی بھی جنازہ پڑھانے کے لیے نہ نکلا اگر نکلا تو ہندوستان کی وسیع و عریض سلطنت کا فرماں روا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نکلا، اور اس نے حضرت کا جنازہ پڑھایا:

بھائیو! یہ پچھلے زمانہ کے ایک بادشاہ کا حال ہے اور آج کل تو تکبیر اولیٰ یا سنتوں کا کیا سوال! افراتفس ہی کی پروا نہیں کی جاتی اور مسجدوں میں آنا ہی نہیں کے خلاف ہے اگر کوئی بڑا آدمی عید پڑھنے یا جمعہ پڑھنے مسجد میں آ بھی جائے تو اخبارات میں اعلان ہونے لگتے ہیں کہ فلاں صاحب نے عید پڑھی۔ فلاں رئیس صاحب نے جمعہ پڑھا ڈالا۔ بھائیو! ہمارا اعلان کبھی نہیں ہوتا کیوں کہ سب جانتے ہیں کہ ان کا تو دن رات کا یہ معمول ہے۔ نیا کام تو اس بڑے آدمی نے کیا ہے، ایسا جو اس کے باپ دادا نے بھی نہ کیا تھا۔

ہاں تو یہ ہیں وہ پچھلے لوگ، اور یہ ہے وہ پچھلا دور جس کی طرف و مصلیٰ ہمارا بہتر ہے۔ آگے جتنا بڑھا جائے گا سچ پوچھتے تو اتنا ہی اس مقام سے بعد ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کھڑا کیا تھا، اور دلِ اطمینان و سکون بھی اسی مقام کو اپنانے سے مل سکتا ہے، اور آگے جتنا بھی بڑھا جائیگا،

اتنی ہی بے اطمینانی و بے چینی بھی بڑھے گی۔ اطمینان قلب اور سکون اللہ کی فرماں برداری ہی سے مل سکتا ہے اور گناہوں سے بجز پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں۔

تنگ زندگی خدا تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ أَعْوَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔

اس ارشاد کے پیش نظر خدا فراموشی سے آدمی کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور سچ پوچھئے تو خدا کی یاد سے اعراض اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ساری دنیا اس آیت کے مطابق تنگ زندگی کا شکار ہے کوئی بھی تو اسودہ حال نہیں۔

آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب! ایسا نہیں ہے۔ کئی لوگ رات دن گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اور ان کو خوب مال و دولت حاصل ہے اور رزق بھی انہیں خوب ملتا ہے تو اس کے جواب کے لیے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس رزق مال، دولت اور جائیداد وغیرہ میں اصل مطلوب کون سی شے ہے؟ مثلاً جائیداد اگر مطلوب ہے۔ تو کیا مکان و زمین وغیرہ کی بنائیں اور ڈھیلے مطلوب ہیں؟ مکان اگر طلب کیا جاتا ہے تو کیوں؟ اگر مکان کپڑے اور روٹی سے صرف رہنا۔ پہننا اور کھانا ہی بذاتہ مقصود و مطلوب ہو تو پھر کسی دوسرے کے مکان میں رہنے اور کسی دوسرے سے مانگے ہوئے کپڑے پہننے اور مانگی ہوئی روٹی کھانے میں وہ لطف اور سرور کیوں نہیں ملتا۔ جو اپنے مکان میں رہنے اپنے کپڑے پہننے اور اپنی روٹی کھانے میں ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصود و مطلوب یہ رہنا۔ پہننا اور کھانا نہیں۔ اصل مقصود و مطلوب راحت و لذت و لطف ہے، اور سکون قلب ہے۔

اب دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کے پاس جائیداد و مال و دولت اور بظاہر سب کچھ ہے۔ کیا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہیں سکون قلب اور راحت و لذت میسر ہے؟ سچ پوچھئے تو جو جتنا بھی صاحب جائیداد ہے، اتنا ہی زیادہ وہ پریشان ہے۔ اُسے ہزار ہا فکر و خطرات کا سامنا ہے۔ کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی ان تفکرات و خطرات کے باعث کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور لذیذ ترین چیزوں میں بھی کچھ لذت نہیں ملتی۔

دیکھ لیجئے! جن لوگوں کو اقتدار کی کرسی کی تمنا ہو۔ وہ اس کے حصول کے لیے دن رات سرگرداں و پریشان رہتے ہیں، اور گھر میں چین سے بیٹھنا ان کے لیے نصیب میں نہیں رہتا۔ کبھی یہاں کبھی وہاں! کھانے پینے کی ہوش ہی باقی نہیں رہتی۔ بس ہر دم یہی فکر کہ دیکھیں کرسی ملتی ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیو! پھر اگر کرسی مل جائے تو چاہئے تو یہ کہ دل اب مطمئن ہو جائے اور کوئی فکر و اندیشہ باقی نہ رہے لیکن کرسی مل جانے کے بعد خطرات و اندیشے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے یہ فکر تھی کہ دیکھیں کرسی رہتی ہے یا نہیں؟ کوئی مخالفت اسے کھکانہ لے۔ اب اسے برقرار رکھنے کے لیے ہزار کوششیں اور ہر دم خطرہ گویا ہر حال میں پریشانی ہی پریشانی تو خود ہی سوچ لیجئے۔ کہ پریشانیوں اور تفکرات میں گھری ہوئی تنگ زندگی نہیں تو اور کیا ہے؟

معلوم ہوا کہ اصل چیز سکون و اطمینان ہے اگر یہی نہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی تنگ ہے۔

بھائیو! دنیوی مال و دولت کے ہونے سے اگر زندگی آسودہ اور دلی سکون مل سکتا تو آج کسی رئیس و امیر کا ہارٹ فیل نہ ہوتا۔ حالانکہ آج کل یہ مرض زیادہ تر بڑے بڑے امیروں ہی میں نظر آ رہا ہے اور جو لوگ غریب ہیں۔ وہ ان نئی نئی بیماریوں سے کسی حد تک محفوظ ہی ہیں۔ کیوں صاحب! کیا کبھی کسی مزدور۔ باربر وادار اور محنت و مشقت کرنے والے کا بھی ہارٹ فیل ہوا؟ یہ نئی نئی

بیماریاں جو آج نظر آرہی ہیں۔ زیادہ تر کوٹھیوں اور بنگلوں میں ہی نظر آتی ہیں۔ اس زمانہ کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ ٹیک ہے۔ لیکن دوسری ترقیوں کے ساتھ ساتھ بیماریوں میں بھی خوب ترقی ہوئی ہے۔ یہ آج کل جو ہسپتال اور بڑے بڑے شفاخانے بن گئے ہیں خدا تعالیٰ بجائے۔ ان میں جا کر دیکھئے کہ امراض نے بھی کس قدر ترقی کر لی ہے اور یہ سب کچھ امارت و دولت ہی کے باعث ہے۔ امارت و دولت نے سردیوں میں چسٹر و سویٹر پہنا دیئے۔ مگر زندگی آسودہ پھر بھی نہ ہوئی۔ بلکہ ذرا جو چسٹر یا سویٹر کھسکا تو نمونیہ کا ایک ہوا سا دل بھاؤں میں کسی رئیس نے کھیر یا امرد دکھالیا تو ہینہ کا حملہ ہو گیا گویا بیماریاں تاک میں بیٹھی ہیں کہ موقع ملے تو جادو بچوں۔ برعکس اس کے عزیز آدمی سخت سردی میں ننگے بدن بھی پھرے تو محفوظ۔ سا دل بھاؤں میں کھیرے، امر و تر بو ز وغیرہ سب کچھ رگڑ جائے تو بھی چنگا بھلا۔

لطیفہ کہتے ہیں۔ دہلی کا ایک رئیس کسی گاؤں میں گیا اس نے ایک دھقانی کو دیکھا کہ اس نے باجرے کی چار روٹیاں کھا کر پھر ایک بہت بڑا پیالہ لسی کا پی لیا۔ رئیس یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا۔ میاں! تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اتنی موٹی چار روٹیاں کھا کر پھر لسی کا پورا پیالہ پی گئے۔ بہتر ہوتا اگر تم دو روٹیاں کھا کر پھر لسی پیتے اور دو روٹیاں لسی پینے کے بعد کھاتے تاکہ لسی درمیان میں ہو جاتی اس طرح تم بچ جاتے۔ مگر اب جبکہ لسی درمیان میں نہیں رہی، ممکن ہے تم مر جاؤ۔

دھقانی ہنسا، اور بولا! اچھا اگر لسی درمیان میں ہو جاتی تو میں بچ سکتا تھا تو تو میں لسی درمیان میں کر لیتا ہوں۔ بیٹے کو آواز دی، بیٹا! چار روٹیاں اور لے آؤ تاکہ میں انہیں کھا کر لسی درمیان میں کر لوں۔ چنانچہ وہ چار روٹیاں اور کھا گیا اور کہا، لیجئے صاحب! اب تو میں بچ جاؤں گا نا! رئیس حیران رہ گیا، اور کہنے لگا کہ یہ آسودگی ہمیں میسر نہیں۔

تو بھائیو! دنیوی مال و دولت کے باوجود بھی زندگی آسودہ ہو نا دوسری بات ہے اور وہ گناہوں کے ترک اور اللہ کی یاد ہی سے میسر ہے۔

اطمینان حضرات! اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہے یعنی اس کی عبادت۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ مطمئن ہیں اور جو لوگ اپنے اس فرض سے غافل ہیں۔ وہ کبھی اطمینان نہیں پاسکتے۔ ہزار مال و دولت ان کے پاس ہو مگر اصل چیز اطمینان ہے اور غر نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں

یہ گوہر اگر ملتا ہے تو گناہوں کے ترک اور اللہ کی یاد سے
اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

یہ آیت اس حقیقت پر شاہد ہے۔ میرے بھائیو! گناہوں کے ترک اور اللہ کی یاد سے یہاں بھی آسودگی ملتی ہے، اور وہاں بھی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے مرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ دو ملازم ایسے ہوں۔ جن کے ذمہ ایک خاص کام رکھا گیا ہو۔ ایک ملازم تو اپنے اس کام کو بڑے انماک اور غور و فکر سے کرتا ہو اور دوسرا اپنے اس کام کے قریب بھی نہ جاتا ہو۔ تو اگر ان کا انسر اسپکشن کے لیے آجائے تو دیکھ لیجئے۔ کام چور ملازم اپنے انسر کے سامنے جاتے ہوئے ڈرے گا اور نہ چاہے گا کہ اس کا انسر سے سامنا ہو۔ اور جو کام کرتا ہو وہ خوشی خوشی انسر کے سامنے جائے گا۔ کیوں کہ اسے اطمینان حاصل ہے کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا اسے اس نے پورا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ گار مرنے سے ڈرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سامنا ہو اور اللہ والے غر

جو مرگ آید تبسم بر لب اوست

کے مطابق بنتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں اور مرنے سے وہ خائف نہیں ہوتے کیونکہ ان کا حساب صاف ہے اور انہیں اطمینان حاصل ہے۔ بلکہ وہ موت کی انتظار میں رہتے ہیں تاکہ

أَنْتُمْ جَزَاءُ يَوْمِ الْحُكْمِ إِلَى الْخَبِيرِ

کے مطابق اپنے محبوب حقیقی سے جلدی جمالیں۔

طوطا پنجرے میں | بھائیو! اللہ والوں کی اور ہم گناہ گاروں کی موت میں فرق ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک طوطا پنجرے میں قید ہو۔ باغ میں جب وہ دوسرے طوطوں کو کھل فضا میں اڑتے اور سیر کرتے دیکھ کر کہہ کر وہ پھڑپھڑاتا ہے۔ اور تمنا کرتا ہے کہ کاش میں اس پنجرے سے رہائی پاؤں اور ان کی طرح آزاد ہو جاؤں۔ اسی طرح یہ جسم ایک پنجرہ ہے۔ جس میں روح کا طائر اس طوطے کی طرح قید ہے۔ اللہ والوں کی روح دیگر طائراں قدس کو دیکھ کر بے چین ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو کر ان دوسرے طائراں قدس میں جائے۔ مگر بھائیو! ایک طوطا وہ بھی ہے جو پنجرے میں قید ہے اور اس کے پنجرے کے چاروں طرف بلیاں بیٹھی ہیں کہ یہ نکلے تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ وہ طوطا اس پنجرے ہی کو غنیمت سمجھتا ہے اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا یہ ہے گناہ گار کی مثال کہ وہ مرنا چاہتا ہی نہیں اور اسی جسم کے پنجرے میں قید رہنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ اسے اپنے گناہوں کے پیش نظر یہ پتہ ہے کہ مرتے ہی اپنے گناہوں کی بلیاں دبوچ لیں گی اور مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔

الغرض اللہ کی فرماں برداری و اطاعت سے اس دنیوی زندگی میں بھی آسودگی ملتی ہے اور موت میں بھی۔ اور نافرمانی اور گناہ وہ بلا ہے کہ خواہ کتنا ہی سامان عیش و عشرت میسر ہو، حتیٰ کہ سلطنت بھی ہو مگر پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے۔
توبہ و استغفار | حضرات! میں توبہ و استغفار کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے بصدق دل معافی مانگنا چاہئے۔
بھائیو! جس طرح اس حکیم اذلی نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا فرمادی ہے۔

اسی طرح اس نے بیمار عصیاں کے لیے بھی ایک دوا بتا دی ہے۔ جسے اگر مریض عصیاں استعمال کرے تو اسے فوراً شفا ہو جائے۔ میلے کچیلے کپڑے سے میل دور کرنے کے لیے صابن کی ضرورت ہے۔ کسی گرم کپڑے سے داغ و جنبہ دور کرنے کے لیے پٹرول وغیرہ کی حاجت ہے۔ اسی طرح ایک ایسی چیز کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جس سے گناہوں سے میلاد شدہ اور سیاہ دل کے دھبے اور میل کچیل سب دور ہو جائے۔ اس کا نام توبہ و استغفار ہے۔

بھائیو! جس طرح سلیٹی کا لکھا ہوا پانی ڈالنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی ساری سیاہی ندامت و توبہ کے آنسوؤں سے صاف ہو جاتی ہے۔
رحمت کی ہمہ گیری | حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کے لیے بھی اللہ کی رحمت میں حصہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو برتن منگوائے۔ ایک ان میں سے نہایت خوبصورت اور ایک بہت بد نما تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو اگر بارش میں رکھا جائے تو بتاؤ یہ دونوں ہی پانی سے بھر جائیں گے یا جو خوبصورت ہے وہ تو پانی سے بھر جائے گا اور بد نما خالی رہ جائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ دونوں ہی بھر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا:

كَذَلِكَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَغِيثُ الطَّائِعَ وَالْعَاصِي

”اسی طرح اللہ کی رحمت بھی ہر نیک و بد کے لیے عام ہے۔“

فرعون کی بات | حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر فرماتے ہوئے ایک روایت لکھی ہے کہ فرعون نے قبل دعویٰ الوہیت ایک مکان تعمیر کروایا اور حکیم دیا کہ اس کے دروازے پر پسِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا جائے۔ اور جب اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔

مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعا کی لیکن وہ ہلاک نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ الہی! میں اس کی ہلاکت کی دعا کر رہا ہوں تو قبول کیوں نہیں فرماتا۔ تو خدا نے جواب دیا:

يَا مُوسَى اَنْتَ تَنْظُرُ اِلَى كُفْرٍ ۚ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى مَا كَتَبْتُ عَلَىٰ بَابِهِ

”اے موسیٰ! تم اس کے کفر کو دیکھتے ہو اور میں اس نے جو اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رکھی ہے اسے دیکھتا ہوں“ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دروازے سے اس کے لکھے ہوئے کو منایا۔ تب جا کر وہ ہلاک ہوا۔

امام موصوفیہ روایت لکھ کر کہتے ہیں کہ:

وَالْكَلِمَةُ اَنْ مِنْ كَتَبَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَلَىٰ بَابِهِ الْخَارِجِ صَارَ
اَمِيْنًا مِّنَ الْفَلَاحِ وَاِنْ كَانَ كَاذِبًا ۚ فَالَّذِي كَتَبَهُ عَلَىٰ سُوْرَةٍ
قَلْبِهِ مِّنْ اَوَّلِ عُمُرِهِ اِلَى الْاٰخِرَةِ كَيْفَ يَكُوْنُ حَالُهُ

”یعنی جس نے یہ کلمہ دروازے کے باہر لکھا، اگرچہ وہ کافر تھا پھر بھی وہ ہلاکت سے محفوظ رہا، تو جس نے ساری عمر اپنے دل پر اس کلمہ کو منقش کر لیا، اس کا تو پھر کیا ہی کہنا“

دیکھا آپ نے اللہ کی رحمت کتنی عام ہے کہ اس دنیا میں کافر کے لئے بھی اس سے حصہ ہے۔ پھر جو مسلمان ہیں وہ اس کی رحمت سے ناامید کیوں ہوں۔ بھائیو! آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی رحمت پاؤ۔ اور اپنی ساری پریشانیوں دور کر لو۔

حدیث شریف | اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناؤں کہ اس توبہ و استغفار کی کتنی اہمیت ہے اور

اس قرآنی نسخہ کے استعمال سے کس قدر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (مشکوٰۃ شریف)

”جو شخص استغفار کو لازم کر لے گا۔ خدا تعالیٰ اس کی ہر تنگی دور فرمائے گا، اور اس کا ہر غم خوشی سے بدل دے گا اور جہاں سے اُسے گمان بھی نہ ہو وہاں سے اُسے رزق دے گا“

دیکھا آپ نے استغفار کا فائدہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآنی نسخہ پر عمل کرنے سے ساری تنگیاں دور اور سارے غم کا فور ہو جائیں گے اور رزق بھی خدا تعالیٰ اس طرح عطا فرمائے گا کہ جہاں سے انسان کو دہم و گمان بھی نہ ہو گا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچائے گا۔

میرے بزرگوار دو تو اور عزیزو! اپنی پریشانیوں کے ازالہ کے لیے اس دنیا کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اور کل قیامت کی پریشانیوں سے بھی بچنے کے لیے توبہ و استغفار کو اپناؤ، اور اپنے اللہ کی مغفرتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔

شیطان کا جواب | حضرات! حدیث شریف میں وارد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے

اللہ تعالیٰ سے کہا:

وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبْدَحُ اُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اُذُوْحُهُمْ فِيْ اَجْسَادِهِمْ۔

”اے رب! مجھے تیری عزت کی قسم! جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا“

مسلمانو! سنو شیطان کی اس بکواس کا خدا تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جواب دیا:

وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ لَا اَزَالُ اُغْوِيْ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِيْ

”مجھے میری عزت و جلال اور میری بلندی کی قسم اکہ میں اپنے بندوں کو جب بھی وہ مجھ سے استغفار کریں گے بخش دوں گا۔“

مشکوٰۃ شریف ص ۱۶۱

مسلمانو! اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ ہم پر اس قدر زیادہ مہربان ہے کہ لاکھوں گناہ کر کے اس کے حضور سچے دل سے توبہ و استغفار کر لو۔ تو وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور سنئے:

آخر دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ
إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْزِرْ مَوْتُهُ

یعنی مرتے وقت جب روح حلق تک پہنچ جائے، اس وقت بھی بندے کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔“

سبحان اللہ! کیا ہی کرم ہے کہ توبہ کا دروازہ آخر دم تک بند نہیں ہوتا یہیں سے اس مشہور اور بہت پرانے جعلی وصیت نامہ کا پول کھل جاتا ہے جس میں کسی شیخ احمد نامی کی طرف سے یہ اعلان **جعلی وصیت نامہ** شائع ہوتا چلا آ رہا ہے کہ عنقریب توبہ کا دروازہ بند

ہونے والا ہے۔ بھائیو! مدت سے ہم یہ جعلی وصیت نامہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس جھوٹے سے اشتہار میں کسی شیخ احمد کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا مجاور بتا کر اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کہ جلدی توبہ کر لو۔ ورنہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بھائیو! یہ وصیت نامہ بالکل جعلی ہے۔ شیخ احمد کے نام کا آج تک روضہ انور کا کوئی مجاور ہوا ہی نہیں۔ یہ محض جھوٹ ہے اور اشتہار کا سارا مضمون بالکل جعلی ہے اور ہر مکتب فکر کے علماء نے اسے جعلی قرار دیا ہے۔ اور دشمنان اسلام کی سازش بتانی ہے۔ کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ سے درپردہ مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے

اور خدا کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو ہم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔

دعا

یہاں مجھے بہت پرانا ایک واقعہ یاد آگیا۔ تقسیم ملک سے پہلے میں احمد آباد و گجرات گیا۔ تو وہاں بعض لوگوں نے نماز کے بعد دوسری دعا مانگنے کو بدعت قرار دے رکھا تھا۔ وہاں ہر نماز کے بعد مسلمان دو دو تین تین مرتبہ دعا مانگتے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ کس قدر ستم کی بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مقبول سے کچھ مانگنے کو تو شرک بتاتے ہی تھے۔ اب خدا سے بھی کچھ مانگنے کو بدعت کہنے لگے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ دعا مانگ لو تو پھر خبردار! خدا سے بھی کچھ مت مانگنا۔ بھائیو! ذرا سوچئے تو کہ خدا کی رحمت کا دروازہ بھی کیا کسی بنک کا دروازہ ہے کہ یہ بنک بس چار بجے تک کھلا رہے گا، اس کے بعد بند پھر کوئی کچھ لینے نہ آئے۔ بھائیو! یہ خدا کی رحمت کا دروازہ ہے جو کسی وقت بند ہوتا ہی نہیں۔ نماز کے بعد اگر ایک بار دعا مانگ لی تو ایک بار کی دعا کے بعد پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوتا کہ دوسری بار مانگنے سے کچھ نہیں ملے گا اسی طرح بعد از نماز جنازہ دعا کا مسئلہ بھی ہے کہ مانعین کے نزدیک جنازہ پڑھ لینے کے بعد پھر خدا کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنازہ کے بعد خبردار جو خدا سے مغفرت کی دعا مانگی، گویا جنازہ پڑھتے ہی خدا کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور دعا مانگنے سے بجائے اس کے کہ اس سے کچھ ملے، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بار بار کیوں کچھ مانگتے ہو؟

بھائیو! خود ہی فیصلہ کر لیجئے! کہ ایسے لوگوں نے بھی اسی جعلی وصیت نامہ کی طرح خدا کی رحمت سے مایوسی پیدا کی یا نہیں؟ خدا تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ:

أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (پک ع ۱۱)

”تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔“

اور یہ کہ:

أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّائِعِ إِذَا دَعَانِ (پ ۷۷)

”میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔“

دیکھئے خدا تعالیٰ نے کس طرح صاف صاف اعلان فرمادیا ہے کہ میری رحمت کا دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا۔ دعا مانگنے والا دن کو رات کو صبح یا شام گھر میں یا مسجد میں نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جہاں بھی اور جب بھی مجھ سے دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں۔ اِذَا دَعَانِ کا ارشاد سامنے رکھئے ”جب بھی کوئی دعا مانگے“ وہ سنتا ہے۔ قبول فرماتا ہے۔

پھر وہ لوگ جو نماز کے بعد دوسری دعا یا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے سے روکتے ہیں۔ فرمائیے! وہ ان اوقات کا استثناء کس دلیل سے کرتے ہیں؟ خدا نے یا اس کے محبوب نے کہاں فرمایا ہے کہ جنازہ پڑھ لینے کے بعد دعا مانگنا اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا مانگ کر دوسری دعا مانگنا۔

الکثر زمانہ | بھائیو! یہ الٹا زمانہ ہے آج تک یہ مثل چلی آئی ہے کہ ”چراغ تلے اندھیرا“ مگر اس الٹے زمانہ میں بجلی کے بلب کو دیکھئے تو نیچے لائٹ اور اوپر اندھیرا۔ ایک ہندو شاعر گزرا ہے۔ جس کا نام مہتاب رائے تھا۔ اس کا ایک پر لطف شعر سنئے لکھتا ہے۔

بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا

ہم اٹے بات الٹی یار الٹا

اس شعر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ شاعر نے اس الٹے زمانہ کی تفصیل اس رنگ میں لکھی ہے کہ اسی الٹ پلٹ سے اس شعر سے شاعر کا نام بھی نکالنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔

ہم اٹے۔ ”ہم“ کو الٹائیے تو بنتا ہے ”مہ“ بات

الٹی۔ ”بات“ کو الٹائیے تو بنتا ہے ”مہتاب“ یار

الثا۔ ”یار“ کو الٹائیے تو بنتا ہے ”رائے“ اب

ان تینوں لفظوں کو ملا کر پڑھیے۔ ”مہتاب رائے“

تو شاعر کا نام بن گیا ”مہتاب رائے“

ہاں تو اس الٹے زمانہ کی الٹی بات دیکھئے کہ جو لوگ بعد نماز دعا مانگنے کو منع بتاتے ہیں۔ دلیل تو ان کے ذمہ ہے کہ وہ کوئی ممانعت کی دلیل بتائیں۔ جس میں نہی وارد ہو کہ خبردار! نمازوں کے بعد دوسری یا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا۔ الٹا وہ لوگ ہم مجوزین سے دلیل طلب کرتے ہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نمازوں کے بعد دوسری دعا یا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کر۔

بھائیو! یہ اتنی بڑی الٹی بات ہے کہ تو یہ ہی بجلی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جواز کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے نہیں۔ جواز کے لیے ہی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ اصول یہ ہے کہ اصل میں ہر چیز مباح و جائز ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز و حرام کر دیا ہے۔ دلیل نہیں ہے وہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں اور جنہیں شریعت نے ناجائز و حرام نہیں فرمایا۔ ان سے روکنا کسی کا حق نہیں اور ان سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بھائیو! ہر وقت دعا مانگنے کا جواز قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے کہ

أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّائِعِ إِذَا دَعَانِ

”میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ دعا مانگے۔“

اس ”جب بھی“ نے ہر وقت کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے نمازوں کے بعد ایک بار یا دو بار کے وقت اور نماز جنازہ کے بعد کا وقت بھی اس ”جب بھی“ میں داخل ہے۔ اور ان وقتوں میں دعا مانگنے والا قرآن پاک کے ارشاد اِذَا دَعَانِ کے مطابق عمل کر رہا ہے اور جو ان اوقات میں دعا مانگنے سے روکتا ہے۔ وہ ارشاد حق ”اِذَا دَعَانِ“ سے ٹکرا رہا ہے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ توبہ کا دروازہ آخر دم تک کھلا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کو اپنالیں اور اللہ کی رحمت و مغفرت کو پالیں۔

گناہ کی دو قسمیں | حضرات! یاد رکھئے! کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک پوشیدہ اسی طرح گناہ جو روحانی بیماری ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری اور ایک پوشیدہ۔ جسمانی ظاہری بیماری کی مثال پھوڑا پھنسی ہے یا ہاتھ پیر کا کٹ جانا وغیرہ، کہ یہ بیماریاں نظر آتی ہیں۔ اور پوشیدہ کی مثال درد سر یا سپٹ کا درد وغیرہ ہے کہ بیمار کو تکلیف ہو رہی مگر دوسرے کو یہ تکلیف نظر نہیں آتی اسی طرح گناہ بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری جیسے نماز نہ پڑھنا یا گالیاں دینا یا کسی کو ظلم مارنا پٹینا وغیرہ۔ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بے نمازی ہے۔ ظالم ہے اور فحاش ہے اور باطنی جیسے حسد کہ بظاہر آدمی نماز روزہ سب کا پابند ہے۔ مگر باطن میں یہ ہماری موجود ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ ایک قسم اور بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو سب گناہ سمجھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم گناہ کی فہرست میں داخل ہی نہیں سمجھتے۔ اول کی مثال جوا۔ چوری ڈکیتی ہے کہ ہر شخص اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ اگر یہ اس میں مبتلا بھی ہو۔ اور دوسرے کی مثال کسب معاش میں ہیر پیر اور دولت کمانے کے ناجائز طریقے ہیں جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ بلکہ آج کل لوگ اسے فن اور آرٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کمانے کے یہ طریقے ہیں۔ دین اور شریعت کو کمانی میں کیا دخل کہ یوں نہ کماؤ اور یوں نہ کماؤ۔ خدا نے ہمارے پیچھے دنیا کی ضرورتیں لگا دی ہیں اور عقل دی ہے کہ جس طرح ہو سکے ان ضرورتوں کو پورا کرو۔ عبادت تو صرف نماز و روزہ کا نام ہے۔ یہ لیں دین اور تجارت وغیرہ دنیا کی باتیں ہیں۔ ان میں سود وغیرہ یا لینے دینے میں کمی بیشی کے ہیر پیر ہوتے ہی ہیں۔ شریعت کو ان باتوں

میں کیا دخل؟

قانون الہی کا حق | حضرات! انفس کہ آج کل اپنے ہر اجتہاد کا نشانہ دین و شریعت ہی کو بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیوی سلطنتوں

اور حکومتوں میں بھی لیں دین اور تجارت کے کاموں میں حکام دخل دیتے ہیں اور ان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عوام کی بیہودی و سہولت کی خاطر تاہم رزوں، دکانداروں کے کاروبار میں دخل دیں۔ دیکھئے! پستو لوں، بند و قوں، اور ہارود وغیرہ کی تجارت میں کئی پابندیاں ہیں۔ ہر شخص کو اجازت نہیں کہ یہ تجارت کرے۔ لائسنس اور حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی یہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں بھی یہ منطق کیوں نہیں چلائی جاتی کہ ہماری حکومت ہمارے کاروبار میں کیوں دخل دیتی ہے، اُسے بس اتنا کافی ہے کہ ہم اس کی رعایا ہیں اور ہم مالیہ یا ٹیکس وغیرہ ادا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے ذاتی کاروبار میں دخل کیوں دیتی ہے؟ کیوں ناجائز یہ منطق کیا کوئی حکومت سن لے گی؟ ہرگز نہیں پھر کس قدر انفس کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کے احکام کے لیے اپنا ہر اجتہاد اور اپنی ہر الٹی سیدھی منطق رکھی جائے۔ بجائیو! ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا، ہمارے کاروبار کا اور ہماری ایک ایک چیز کا اصلی مالک اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے قانون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے ہر کام میں مداخلت کرے۔ حکام دنیا کو جب کہ صرف ان کی سلطنت کے بل بوتے پر ہر کام میں دخل دینے کا مجاز سمجھا جاتا ہے تو جس ذات پاک میں مالکانہ، خالقانہ اور حاکمانہ ہر قسم کا اقتدار موجود ہے وہ ہمارے ہر کام میں دخل کیوں نہ دے، اور ہم کیوں نہ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔

ہاں تو گناہ کی ایک قسم باطنی گناہ ہے جیسے حسد تکبر وغیرہ ایہ قسم بڑی مہلک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ فرمائیے اگر دل میں حسد موجود ہو تو کسی نیک کام کا کیا فائدہ؟ جبکہ اُسے حسد کی آگ کھا جاتی ہے۔ تکبر بھی ایسی مہلک بیماری ہے کہ اس سے

آدمی کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تکبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور جو بندہ ہو کر اسے اپنانے کا۔ خدا تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رانی برابر بھی کبر و غرور ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ شیطان اسی بیماری سے ہلاک ہوا۔ فرعون اسی مرض سے مارا گیا۔ مردود و ہامان اور شداد و غیرہ سب اسی نامراد بیماری سے ہلاک و برباد ہوئے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کی تھی انہوں نے اپنے آپ میں سمجھ لی۔ اور جو شخص کسی کی چیز چھین کر اپنے ہاں لے آئے تو مالک اپنی چیز لے کر اپنی حیثیت کے مطابق اسے سزا دیتا ہے۔ پھر جس شخص نے احکم الحاکمین کی خاص چیز کو جو شخص اسی کی ذات کے لائق تھی اپنے ہاں لا کر تکبر کیا۔ اُسے کیوں نہ ہمیشہ کی جیل ملے گی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ | انبیاء کرام علیہم السلام تکبر و غرور سے بالکل پاک و منزہ اور معصوم ہیں اللہ تعالیٰ نے

انہیں اتنی اتنی بڑی شانیں دیں اور اتنے بلند مرتبے دیئے کہ ساری مخلوق میں ایسی شانیں اور ایسے مرتبے کسی کو نہیں ملے۔ لیکن ان نفوس قدسیہ نے ہمیشہ تواضع ہی اختیار فرمائی۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ لکھتے ہیں کہ

در خبر آمد جنیں از معطف

کہ سلیمان جن و انس و مرغ را

داد فرماں جمع تا گشتند زود

جملہ دود و صد ہزاراں اہل جود

مولانا فرماتے ہیں: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کے اپنے تمام لشکر کو جمع ہونے کا حکم دیا۔

باد تختش را برودہ اں زماں تارسانید بنزد آسماں

لشکر کو جمع فرما کر آپ نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے لشکر سمیت آپ کا تخت اڑایا اور بہت اوپر تک آسمان کے نزدیک لے گئی۔ اس قدر بلندی و رفعت کے بعد آپ نے ایک آواز سنی جو یہ تھی

کہ مثال ذرہ از کبر و غرور

گر سلیمان را بدل بودے عبور

زود و زبیر زمینش کر دے

پیش زانکہ بر ہوش بردے

کہ اگر سلیمان کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر و غرور پیدا ہوتا۔ تو ہم اس کا تخت فوراً زمین میں دھنسا دیتے یعنی سلیمان علیہ السلام بغیر ہیں۔ ناممکن ہے کہ ان کے دل میں تکبر پیدا ہو۔ ہاں بالفرض اگر ایسا ہوتا تو ان کا تخت بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا پھر اسے بھائیو! ہم کون ہیں، جو تکبر و غرور کریں اور سزا نہ پائیں۔

ایک متکبر کا قصہ | علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں ایک متکبر کا قصہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک

بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو حرم شریف میں طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے چند خادم آگے آگے دوڑے چلے جاتے تھے۔ اور لوگوں کو اس کے لیے ہٹاتے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اسی شخص کو بغداد کے پل پر بھیگ مانگتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ چونکہ میں نے ایک ایسے موقع پر تکبر کیا جہاں لوگ تواضع و عاجزی سے کام لیتے ہیں۔ لہذا اس نے مجھے ایک ایسے موقع پر ذلیل و رسوا کیا۔ جہاں لوگ تکبر کرتے ہیں۔

ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ مسجد میں آتے ہی نہیں تاکہ ان کی امارت میں کچھ فرق نہ پڑے۔ مسجد میں امیر و غریب سب برابر کھڑے ہو جاتے ہیں اور متکبر امیر نہیں چاہتا کہ کسی غریب کے برابر کھڑا ہو کر اپنی "انسلٹ" خود ہی کر لے۔ بھائیو! ایسے لوگوں کو قبر میں جانا یاد رکھنا چاہیے جہاں امیر و غریب

سبھی برابر ہوں گے۔ یعنی وہی کفن عزیز کے لیے، اور وہی امیر کے لیے۔ وہی سواری عزیز کے لیے اور وہی امیر کے لیے۔

جو مرتے بادشاہ ہو کر تو تزیین کچھ نہیں ہوتی
ہی دو گز کفن ہوتا یہی دو گز زمیں ہوتی

اور ایک دوسرا شاعر لکھتا ہے۔

مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے
سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ جالی تھے

اور ایک شاعر یوں لکھتا ہے کہ۔

کتے مفلس ہو گئے کتے تو نگر ہو گئے
خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے

ایک اور عبرت آموز واقعہ سنئے۔

شاعر لکھتا ہے۔

کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آگیا

یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا

کہتا ہے قبرستان میں گیا تو ایک مردہ انسان کا سر پاؤں کے نیچے آگیا۔

کتے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر

میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا

اس سے آواز آئی کہ میاں دیکھ کر چل اچھے پاؤں میں نہ روند! میں بھی

کبھی کسی مغرور کا سر تھا۔ آج موت نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔

ہاں تو بھائیو! اس چند روزہ زندگی میں تکبر و غرور کیسا!

علم دین حضرات! ایک بات یاد رکھئے! کہ علم دین ایک ایسی بابرکت چیز
جس سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ علم دین سے
آدمی اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں وہ اپنے

آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اس طرح اس کی انانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو
اہل علم ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بیچدان، فقیر و حقیر اور ناہنر سمجھتے اور اپنے
نام لکھ کر عفا اللہ عنہ لکھتے ہیں۔

ایک بزرگ کا قصہ ایک اہل علم بزرگ ہمیشہ یوں کہا کرتے تھے
کہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کیا جانتا ہوں، مجھ میں

کوئی کمال نہیں۔ ان کے ایک معترض نے کسی دوسرے بزرگ سے ان کی یہ
بات بیان کر کے پوچھا کہ وہ اپنے لیے جو یوں کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں میں کیا
جانتا ہوں۔ اگر وہ اس بات میں سچے ہیں تو جاہل ثابت ہونے اور اگر وہ جھوٹ
بولتے ہیں تو جھوٹے ثابت ہونے۔ بہر حال وہ اچھے ثابت نہ ہوئے۔

اس کا جواب سنئے جو اس بزرگ نے دیا۔ وہ فرمانے لگے میاں وہ بڑے
ہی صاحب علم و کمال بزرگ ہیں۔ عالم بھی ہیں اور جھوٹے بھی نہیں۔ اس لیے
کہ ان کی نظر خدا نے ہر تر و ہالاک کی ذات پر ہے۔ جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو
کچھ بھی نہیں سمجھتے اور ہماری نظر میں ان کے علم و کمال پر ہیں۔ ہماری نظر میں وہ
سب کچھ ہیں اور خدا کے پیش نظر ان کی نظر میں وہ خود کچھ بھی نہیں۔

دیکھئے! جگنو رات کو کس قدر چمکتا ہے مگر دن کو وہ نظر نہیں آتا۔ کسی
نے اس سے پوچھا کہ میاں جگنو! دن کو تم کہاں رہتے! نظر ہی نہیں آتے۔ وہ بولا
ہوتا تو میں ہوں مگر سورج کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہوں۔ یونہی اللہ والے
اپنے آپ کو خدا کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے۔ برخلاف دنیوی تعلیم کے کہ اس میں
نام و نمود اور نمائش و انانیت موجود ہوتی ہے۔ مھوڑی سی یہ تعلیم حاصل کیجئے۔
تو ڈگریوں کے حروف نام کے ساتھ ساتھ چمٹے نظر آتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے
نام کے ساتھ جلی حروف میں ان ڈگریوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔

دین کا علم دین کا علم تواضع و انکسار پیدا کرتا ہے، اور
یہ سبق دیتا ہے:

الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

”یعنی وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں“

اطمینان و وقار کے ساتھ اور متواضعانہ شان سے نہ کہ متکبرانہ طریقہ پر جوتے کھٹکھٹاتے پاؤں زور سے زمین پر مارتے اتراتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے۔ جو شریعت میں منع ہے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ والے نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں نظر بازی کرتے ہوئے نہیں چلتے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُلُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

”یعنی مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں“

نیچی نگاہ میرے بھائیو! یہ نگاہ بھی فتنہ و فساد پیدا کرتی ہے۔ اس لیے علم دین اسے نیچی رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان نے بنی آدم کو بہکانے کی چار رستیں بیان کی ہیں:

ثُمَّ لَا تَبِيتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ (پ ۷ ع ۱۰)

اس میں شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں بنی آدم کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آکر گمراہ کروں گا، اور دو سمتوں کو بیان نہیں کیا۔ یعنی اوپر اور نیچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو سمتیں محفوظ ہیں۔ لیکن اوپر کی سمت ہر وقت تو دیکھتے رہنا مشکل ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ سلامتی والی نیچے کی سمت ہے باقی وہ چار سمتیں یعنی آگے پیچھے اور دائیں بائیں ان کی طرف دیکھنے میں انسان اکثر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے یہاں تک کیا ہے کہ شہر چھوڑ کر جنگل میں بود و باش اختیار کر لی۔

ایک حکایت حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے ایسے ہی ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ

بزرگے دیدم اندر کو ہمارے

نشستہ از جہاں در کنج غارے

میں نے ایک بزرگ کو پہاڑوں میں دیکھا جو شہر سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھے تھے۔

چرا گفتم بہ شہر اندر نیسانی کہ بارے بندے از دل بر کشانی

میں نے پوچھا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں آتے تو انہوں نے جواب دیا کہ

بگفت آنجا پر یرویان لغزند چو گل بسیار شد پیاں بلغزند

شہر میں حسن و جمال والے کثرت کے ساتھ پھرتے ہیں اور جب کچھ زیادہ ہو جائے تو ہاتھی پھسل جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نظروں کی حفاظت کے لیے ہم یہاں چلے آئے ہیں۔ اسی حالت کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے

زاہد داشت تاب جہاں پریناں کبچہ گرفت خوف خدا را بہانہ رخت

آج کل حضرات! کہاں ایسے پاک باز لوگ اور کہاں آج کل کے یورپ زدہ افراد جو ملک کی حسیناؤں کو جمع اور اکٹھا کر کے ان حسن و جمال کی جابج

پڑتال کرنے کو خود جج بن بیٹھتے ہیں اور پھر باقاعدہ حیوری بیٹھ کر فیصلہ دیتی ہے کہ فلاں لڑکی سارے ملک کی حسیناؤں سے زیادہ حسین اور ملکہ حسن ہے۔ یہ آج کل کے ہاتھی ہیں جو اس کچڑ میں پھسلنے کو فیشن سمجھتے ہیں اور خوشی سے پھسلتے ہیں اور کچڑ میں شوق سے لت پت ہوتے ہیں۔

پنجابی حضرات جانتے ہیں کہ پنجابی زبان میں اس پھسلن اور کچڑ کو ”ترک“ کہتے ہیں اور یہی وہ ”ترکی“ ہے جسے یہ لوگ ترقی کہتے ہیں اور ”مولوی“ خدا کا شکر گزار ہے کہ وہ اس قسم کی ترقی سے محفوظ ہے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ دینی علم تواضع و انکسار سکھاتا ہے اور دنیوی علم تکبر و غر۔ حاجی حق حق کہتے ہیں

دین نے فرمایا کہ عجز و تواضع اختیار اور کہا پتلون نے رہنا اٹن شن چاہئے

مولوی مولانا کا طالب ہنس کی مسرت کو تلاش اس کو کعبہ چاہئے اور اس کو لندن چاہئے

اور آج کل کے فیشن کے پیش نظر حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ

ہے میاں کو حکم بیوی کا کہ آٹا ہو نہ ہو

سرخی پوڈر کی مگر تعمیل فوراً چاہیے

ہاں تو بھائیو! میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہوں کی بھی کئی قسمیں ہیں پوشیدہ اور

باطنی گناہ، مثلاً حسد و کبر وغیرہ سب سے زیادہ مہلک گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی

بدولت آج جملہ پریشانیوں اور مشکلیں درپیش ہیں۔ ان سے نجات اور رہائی کے لیے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ و استغفار کا گڑ سکھلایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

کر کے استغفار کو اپنا لو اور جملہ پریشانیوں سے رہائی پالو۔

مولانا رومی فرماتے ہیں

علم چو بینی زود استغفار کن علم بامر خالق آمد کار کن

یعنی کوئی علم دیکھو تو فوراً توبہ و استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی پانے سے

خدا خوش ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ خدا خوش ہو گیا تو اس کی طرف سے آیا ہوا علم

یقیناً دور ہو جائے گا۔ بھائیو! یہ ایک مفید نسخہ ہے کہ اس کے استعمال سے یقیناً

فائدہ ہوتا ہے اور ناممکن ہے کہ خدا کا بتایا ہوا نسخہ مفید نہ ہو۔

اب میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔

گناہوں سے بچائے اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں۔ خدا اپنے محبوب پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کے صدقہ میں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

مَرْيَمُ بِالْخَيْرِ

217/15-8
3017 7412808-0308-7735697